中華律藏

中華律藏

第五十四卷

近現代高僧學者講律（十三）

國家圖書館出版社

△緣起

此戒有二緣合制。佛在羅閱城，耆闍崛山中，尊者沓婆摩羅子，爲衆僧所差，知僧卧具及差僧食。時慈地比丘相去，齊眼見耳不聞處，自相謂言，此沓婆摩羅子，有愛有恚有怖有癡。餘比丘語言，汝等莫說，彼有愛有恚有怖有癡。慈地比丘報言，我等不面說，在屏處譏嫌耳。諸比丘聞已，往白世尊，世尊以此因緣，呵責慈地比丘已，與諸比丘結戒，欲說戒者，當如是說。若比丘譏嫌，波逸提。此是初結戒也。

如是世尊與比丘結戒。慈地比丘後復更作方便，齊沓婆摩

PDG

羅子，聞而不見處，自相謂言，此沓婆摩羅子，有愛有恚有怖有癡。諸比丘語言，佛不制戒言譏嫌，波逸提。慈地比丘報言，我等不嫌，是罵耳。時有比丘聞已，往白世尊。世尊以無數方便，呵責慈地比丘已，告諸比丘，自今已去，與諸比丘結戒，此是第二結戒也。

△立戒相

若比丘嫌罵，波逸提。

釋曰：嫌罵。嫌者，謂情懷不忍，而憎嫌譏毀於他。罵者，謂出不善之言，而呵罵於他。律云，若面見譏嫌，若背面罵。面見嫌者，齊眼見不聞處言，有愛有恚有怖有癡。

背面罵者，齊耳聞不見處言，有愛有恚有怖有癡。
定罪——是中犯者，比丘嫌罵比丘，說而了了者，波逸提。不了了者，突吉羅。〇若上座教汝嫌罵，若受教嫌罵，突吉羅。
此戒具足三緣，方成本罪。一者有瞋心嫌罵，二者前人羯磨所差，三者說而了了。
兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。
開緣——不犯者，其人實有其事，而有愛有恚有怖有癡，恐後有悔恨，語令如法發露。若戲笑語，獨語，夢中語，

欲說此乃錯說彼，無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏，是爲不犯。

會詳——善見律云，若譏嫌被僧差人，波逸提。若譏嫌餘人，突吉羅。

摩得勒伽云，若比丘爲他罵，突吉羅。罵畜生，突吉羅。傳罵，突吉羅。

○第十四敷僧臥具不舉戒

此是共戒，比丘尼犯亦同。大乘同學，此是制罪。律攝云，

因卧具事，由輕慢心，不取舉煩惱，制斯學處。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園，時舍衛城中，有一長者，欲請衆僧飯食。十七群比丘取僧坐具，在露地敷，經行望食時到，時到已不收攝僧坐具便往彼食，僧坐具即爲風塵土坌，蟲鳥啄壞污穢不淨。諸比丘食已，還至僧伽藍中，見僧坐具風塵土坌，蟲鳥啄壞污穢不淨，譏嫌十七群比丘已，往白世尊，世尊以此因緣集比丘僧，呵責十七群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘取僧繩牀木牀，若卧具坐褥露地敷，若教人敷，捨去不自舉，不教人舉，波逸提。

釋曰：此戒文分二節釋。取僧繩牀下，明僧物僧用。若教人敷下，結成所犯。〇取者，若自取，若教他人取。〇僧者，梵語具云僧伽，華言和合衆。大智度論云，僧伽秦言衆多比丘，一處和合，是名僧伽。譬如大樹叢林，是名爲林◎行事鈔曰，僧伽此云和合衆，和合有二義。一理和，謂同證擇滅故。（擇滅即涅槃之異名）二事和，別有六義。一戒和同修，二見和同解，三身和同住，四利和同均，（均

供養之利）五口和無諍，六意和同悅。○律云，衆僧物爲僧屬僧。物者，已捨與僧。爲僧者，爲僧作未捨與僧也。屬僧者，已入僧已捨與僧。○繩牀木牀。繩牀者有五種，旋脚繩牀，直脚繩牀，曲脚繩牀，入梐繩牀，無脚繩牀◎木牀有五種亦如是。○卧具者，或用坐，或用卧。○坐褥者，是用坐也。○露地者。謂無覆蓋之處，不是屋內。○敷者。謂安布也，若自敷或教人敷。○捨者。謂離開住處而去也。○不自舉者。謂自己不收攝舉藏也。○不教人舉者。謂不囑授他人代爲收舉也。○若有緣事欲去時，若彼有舊住比丘，若摩摩帝，若經營人，當語言，我今付授汝，

汝守護看。（此即教人舉也）若都無人者，當舉著屏處而去。若無屏處，自知此處必無有破壞，當安隱持麁者，覆好者上而去。（此謂自舉也）若即時得還應去。若疾雨疾還，不壞坐具者應往。若中雨中行，及得還者應往。若少雨少行，及得還者應往，彼比丘應次第作如是方便去。

雖不自舉，不教人舉，但觀天氣，不壞敷具及坐褥者，得去無罪。〇摩摩帝是梵語，華言寺主，或言住持，寺中知事也。行宗記云，摩摩帝，即知事人。

定罪——是中犯者，若比丘不作如是方便而行，初出門，波逸提。〇若一足在門外，一足在門內，意欲去而不去，

還悔，一切突吉羅。（本因露地敷卧具坐褥，今約門者，乃就彼時給孤獨園之大門而言，如現在但出僧伽藍之大門也。）○若二人共一繩牀坐，下座應收而去，下座作如是意，謂上座當收，而上座竟不收，而下座犯波逸提。復以非威儀故，突吉羅。此謂下座禮失尊卑，所以更加一非威義罪○上座意謂下座當收，而下座不收，上座犯波逸提。○若二人不前不後俱不收，二俱波逸提。○及餘空繩牀木牀，踞牀，若几浴牀，或卧具表裏，若地敷，若取繩索毳紵，放在露地不收便去，突吉羅。○若敷僧卧具在露地不收，而入房坐思惟，突吉羅。

此戒具足四緣，方成本罪。一者是四方僧物，二者敷於露

地，三者自不舉不囑人，四者兩腳出門。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，若取僧繩牀木牀踞牀，若枕、臥具、坐褥在露地自敷，若教人敷去時，應語舊住人，若摩摩帝，若經營人言，守護此物付授汝，若無人者，收著屏處而去。若無屏處可安，自知此處必無亡失，不畏壞，若以麁者覆好者上而去。若即去即時還。若暴風疾雨疾得還。若中雨中行，若少雨徐行得還者。若次第作如是方便去，無犯。○若爲力勢所縛，若命難，若梵行難，不作次第而去，不

犯。〇若二人共一繩牀坐，下座應收。諸餘空木牀繩牀踞牀。若几浴牀，若臥具表裏，若地敷，繩索毳紵，敷在露地，若收而去。若在露地敷僧坐具，收攝已入房，思惟無犯。無犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——善見律云，若他人私物不舉，突吉羅。自己物去時不舉，亦突吉羅。

摩得勒伽云，若比丘自臥具，不自舉，不使人舉，突吉羅。五衆亦如是。

律攝云，若有苾芻，應囑授安敷具處，若無苾芻，應告求寂，此若無者，囑近施主，無施主者，應觀四方，密藏户

鑰，方隨意去。若於路中逢苾芻者，應須指的，告户鑰處，有五種人，不堪囑授。謂無慚愧，有讐隙，年衰老，身帶病，及未圓人。

又云，凡是僧伽所有衣服，不將餘物而替者，不合受用，其所替物，或兩重或多重，亦非疎破，若有不淨霑污，尋即應洗。若用僧伽敷具，有損壞者，不應默然捨不料理，有破穿處，應須縫補，若斷壞者，應爲連接，若不堪修補者，用充燈炷，或爲拂帚，或斬爲泥及和牛糞，用塗牆壁，或填孔隙，令施者福增。

又云，諸苾芻夜聽法時，不應與尼及俗人求寂，同一氈席

相近而坐，授學之人亦不同坐，有難緣者，非犯。授學之人即學悔人又云，無夏苾芻不應共三夏者，同座而坐。無夏苾芻者・即受戒後未經過結夏安居・故云無夏苾芻一夏者不與四夏者同坐。若二夏已去共大三夏者，皆得同坐。若白衣舍處所迮時，雖鄔波馱耶同坐，非犯。鄔波馱耶者・華言親教師・即和上也於一牀上乃至三人，亦聽同坐。○不應一牀二人同臥，有慚愧者，無犯。○若在行途，得大牀大帔，中間衣隔同卧，非犯。帔音披・即披於肩背上之服物也

薩婆多論云，與諸比丘結戒，爲行道安樂故，爲長養信敬故，爲令檀越善根成就故。

十七群比丘者，時羅閱城中，有十七群童子，共爲親友，最

大者年十七，最小者年十二。最富者八十百千，最貧者八十千。有一童子，名優波離，華言上首，最為大者。時諸童子，要共出家，即往僧伽藍中，求為見度。諸比丘即度令出家，與授具足。多習嬉戲，少學禪誦。唯優波離童子，先斷煩惱，證阿羅漢果。此非持律優波離尊者。羅閱城即王舍城也

○第十五僧房不舉臥具戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同學，此是制罪。律攝云，由敷具事，不敬煩惱，制斯學處。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園，時有客比丘語舊住比丘，我在邊僧房中敷卧具宿，後異時不語舊比丘便去，僧卧具爛壞虫嚙色變。時舊住比丘，於小食大食時，夜說法時，說戒時，不見客比丘，謂是命過，或遠行，或爲水所漂。到房看之，見衆僧坐具爛壞虫嚙色變，諸比丘譏嫌客比丘已，往白世尊。世尊以無數方便，呵責客比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘於僧房中，敷僧卧具，若自敷，若教人敷，若坐若卧，去時不自舉，不教人舉，波逸提。

釋曰：　前戒制露地，此戒以僧房為異。　僧房者。　謂衆僧住處，堪得容四威儀。　十誦律云，房者，或屬衆僧，或屬一人，極小乃至容客比丘四威儀，行立坐卧。　○敷僧卧具。　敷者，若自敷，若教人敷◎僧卧具者，謂繩牀木牀卧褥坐具枕地敷，下至卧氈。　○律云，彼比丘於僧房中，若敷衆僧卧具，若坐若卧，去時，是中若有舊住比丘，有經營人，若摩摩帝，當語言，

與我掌護牢舉。此是教人舉也於中若無人付授，不畏失，當移牀離壁高支牀腳，持枕褥臥具置裏，以餘臥具覆上而去，若恐壞敗，當取臥具氈褥枕置衣架上，豎牀而去，彼比丘當如是作而去。此是自舉也

定罪——是中犯者，若比丘不作如是而去，若出界外，波逸提。一腳在界外，一腳在界內，還悔而不去，一切突吉羅。〇若期去而不去，突吉羅。〇若卽還不久，二宿在界外，至第三宿明相未出，若不自往至房中，若不遣使語摩摩帝，若知事人言，汝掌護此物者，波逸提。

此戒具足三緣，方成本罪。一者受用是僧物，二者不自舉不

教人舉，三者兩腳出界。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，若敷衆僧卧具，若自敷若教人敷，若坐若卧，去時，有舊住人，若摩摩帝，若知事人，語言，汝守護是物。若無人付授，應量意不壞敗，當舉牀離壁，持卧具枕氈褥舉著牀上，重覆而去。若畏壞敗，當舉卧具著衣架上，豎牀而去，作如是而去者，無犯。○若房舍壞崩落火燒，若毒蛇在內，盜賊、虎、狼、師子、強力者所執，若被繫，若命難，若梵行難，若時還不久，若二宿界外，第三宿明相未出，當自去，若遣使語

彼舊住人，汝掌護此物。若水陸道斷，一切難緣，第三宿明相出，不得遣使語人，掌護此物者，無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——僧祇律云，若比丘欲餘行去時，房舍內水灑掃地令淨，以巨磨塗地，褥枕曬令燥，語知牀褥人，作如是言，長老是牀褥枕，一切應付囑示語。○又云，若比丘在俗人家宿，得牀褥臥具，去時應語言，此草欲安何處，隨主人語應安之。若檀越言，但去，我自當料理，比丘應小斂一角而去。○若比丘行路挽亂草敷坐，去時聚已當去。

○第十六強奪止宿戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同學，此是性罪。律攝云，自恃凌他，因生惱觸，由卧具事，情生不忍，制斯學處。

△緣起

此戒有二緣合制。佛在舍衛國，祇樹給孤獨園，時六群比丘及十七群比丘，在拘薩羅國道路行，向餘聚落，至無比丘住處村。時十七群比丘語六群比丘言，汝是我等上座，應先求住處，我等後當求。六群比丘報言，汝等自去，我不求住處。十

七群比丘卽往求住處，自敷卧具止宿。六群比丘知十七群比丘求得宿處，敷卧具竟，往語言，汝等起，當以大小次第止住。十七群比丘報言，而今已住終不能移。六群比丘強在其間，敷卧具止宿。十七群比丘高聲稱言，諸尊莫爾。諸比丘聞知往白世尊，世尊以無數方便呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。若比丘，先比丘得住處，後來強於中間敷卧具止宿，念言，若彼人嫌迮者自當去，作如是因緣非餘非威儀，波逸提。此是初結戒也。

如是世尊與比丘結戒，時諸比丘不知是先住處，非先住處，後乃知是先住處，或有作波逸提懺悔者，或有畏愼者。佛言，不

知者無犯。自今已去，當如是說戒。此是第二結戒也。

△立戒相

若比丘知先比丘住處，後來強於中間敷卧具止宿，念言，彼若嫌迮者，自當避我去，作如是因緣，非餘非威儀，波逸提。

釋曰：此戒文分二節。知先比丘下，明自恃強宿。作如是因緣下，明結成所犯。知先比丘住處。知者，或自了知，或他告知，顯非不知也◎先比丘住處者，謂十七群比丘，先在房舍中止宿也。○後來強於中間敷卧具止宿者。謂六群比丘後至，恃勢強爲，故意放肆，於彼卧具中間，更敷自己卧具，縱身於上坐卧也。○律云，「中間者，若頭邊，若腳邊，若兩脇邊。

臥具者，若草敷，葉敷，下至地敷臥具。」○念言者。謂意中作念，非是口言。○彼若嫌迮者，自當避我去。謂其縱身坐臥，逼迮他人，令彼生惱不樂，自當避我去，不必言語相遣也。○作如是因緣非餘者。謂作如上不善強緣，令他自避，非餘難事因緣也。○非威儀者。謂先至者未曾邀請，後來者必欲安宿，失四威儀，非僧所宜也。

定罪——是中犯者，若比丘知他比丘先得住處，後來強於中間，敷臥具止宿，隨轉側脇著牀，波逸提。

此戒具足三緣，方成本罪。一者知他先住，二者有逼惱心，三者強敷臥具已竟。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，先不知，若語已住。若先與開門，若間寬廣不相妨礙。若有親舊人教言，但於中敷，我自當爲語其主。若倒地，若病轉側墮上，若爲力勢所持，若被繫閉，若命難，若梵行難，無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——僧祇律云，若住處少，一比丘當一柱間敷牀褥，尼師壇覆上已，向和上、阿闍梨，或禮拜問訊，或受誦去。後比丘來却先尼師壇，自敷尼師壇坐已，作細聲唄，先住比丘來見已作念，誰能斷他法，卽自持尼師壇去，是比丘波逸提。此指後比丘也坐

禪誦經病亦如是。○若後來眠他牀上，若是上座者，應語言，長老不知世尊制戒耶。若眠比丘是下座者，應呵責，汝不善知戒相，汝不知世尊制戒，云何後來眠他牀上。若比丘在他處經行者，見先比丘來應當避去。若比丘夜眠時，雖振動寱語，寱音義睡語也不擾亂無罪。擾亂比丘波逸提。比丘尼偷蘭遮。同制別學十誦律云，若比丘爲惱他故，閉户開户閉向開向，向卽窗牖也然火滅火然燈滅燈，若唄呪願讀經說法問難，隨他所不喜樂事作，一一波逸提。

○第十七牽他出房戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同學，此是性罪。律攝云，由瞋忿故，於四方僧住處，夜牽門徒令出，因臥具事及攝養煩惱，制斯學處。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園，六群比丘及十七群比丘，在拘薩羅曠野道中行，至小住處。十七群比丘語六群比丘言，長老，先去敷臥具。六群報言，汝自去，我何豫汝事，十七群比丘自

喜淨潔，入寺掃灑房舍令淨，敷好卧具於中止宿。六群比丘知十七群比丘，敷好卧具已，即入房舍語言，長老起，隨次第坐。十七群比丘報言，長老實是我等上座，我先已語，上座先敷，我等後敷，今已坐不能起，今已逼暮，但當共宿。六群比丘強牽，瞋不喜驅出房。十七群比丘高聲言，莫爾諸賢。比房比丘聞知，具白世尊。世尊以無數方便，呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘瞋他比丘不喜，僧房舍中，若自牽出，教他牽出，波逸提。

釋曰： 瞋他比丘不喜者。謂情懷忿恚不喜，前人同房止宿

也。○僧房者。謂衆僧住處，堪得容四威儀，行住坐卧。根本律云，僧住處者，謂佛弟子所住之處。○牽出者。或以口驅令自出，或以手牽出，或手口俱牽令出，自作教他是也。○定罪——是中犯者，若比丘瞋他比丘不喜，在僧房舍中，若自牽，若教人牽，隨所牽多少，隨出房，波逸提。○若牽多人出多户，多波逸提。○若牽多人出一户，多逸提。○若牽一人出多户，多波逸提。○若牽一人出一户，一波逸提。若持他物出，突吉羅。若持物擲著户外，突吉羅。若閉他著户外，突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者彼是無過比丘，二者有瞋恚

心，三者牽出僧房。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，無恚恨心，隨次第出，若共宿二三夜至三夜，遣未受戒人出。若破戒，若破見，若破威儀。若爲他所舉，若爲他所擯，謂僧已滅擯也若應擯，謂比丘所犯重戒應滅擯者・但僧未與作滅擯羯磨也若有命難，梵行難，驅逐如是等人，無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏，是爲不犯。

會詳——五分律云，若將其所不喜人來共房住，欲令自出，若出若不出，皆突吉羅。○比丘牽比丘尼出，突吉羅。○比丘

尼牽比丘比丘尼出，波逸提。○若牽無慚愧人，若欲降伏弟子，而牽出者，皆不犯。

薩婆多論云，先作殺心，強牽出死者，波羅夷，不死者，偷蘭遮。○若牽比丘尼婬亂心，牽摩捉者，僧殘。

僧祇律云，若比丘牽比丘出時，彼比丘若抱柱，若捉户，若倚壁，如是牽離一一處，一一波逸提。○若口呵叱遣彼比丘，隨離一一處者，一一波逸提。○若方便驅直出門去者，得一波逸提。○若比丘瞋恚蛇鼠驅出，越毘尼罪，若作是言，此是無益物，驅出無罪。○若駱駝牛馬在塔寺中，畏污壞塔寺驅出者，無罪。○若比丘驅比丘出，波逸提。若驅比丘尼出，偷蘭

遮。

律攝云，舍欲崩倒，牽出病人者，無犯。○若有苾芻是鬪諍者，先無諍事，能令諍生，現有諍事令轉增長，戒見軌式多有虧損，如此之人瞋而拽出，若無善心，亦得惡作。○又云，若尼住處，授學人處，或先犯人，或非人等所住之處，或自私房，或求寂住處，或於空處，或外道處，於斯等處，拽出清淨苾芻，得惡作罪。○又云，若破戒人，大衆應共驅出，若恐鬪諍者，應爲恐憎，持其衣鉢，方便令出，若倚門，若抱柱，咸應斫去，並推出之，若事殄息，所斫截處，僧應修補。○又云，若於門徒，或於餘人，爲呵責心，冀其徵息，牽出房時，無犯。然不應

令出其住處。若無破戒罪，但難共語者，應為拽繮法，而折伏之。繮音江．曳繮者．謂暫捨置不與共語同事．如惡馬難調．應合繮棧而舍棄之應遣智人就彼開諫，令其息惡，而來懺謝。〇又云，若於住處，龍蛇忽至，應可彈指而語之曰，賢首，汝應遠去，勿惱苾芻，若告已不去者，應持軟物而羂去之，勿以毛繩等繫，勿令傷損，於草叢處，安祥解放，待入穴已，然後捨去。

〇第十八重閣坐脫腳牀戒

此是共戒，比丘尼犯亦同。大乘同學。律攝云，由臥具事，及

瞋恚煩惱，制斯學處。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園，諸比丘在重閣上住，坐脫腳牀上，坐不安詳，閣下有比丘止宿，閣薄牀腳脫，墮下比丘上，壞身血出。比丘仰向恚罵，云何在重閣上住，坐脫腳牀上，使牀腳下脫，打傷我身，至令血出。諸比丘聞知，具白世尊，世尊以無數方便，呵責彼比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘，若房若重閣上，脫腳繩牀木牀，若坐若臥，波逸提。

釋曰：房者。若僧房，若私房，此卽重閣之房。按佛陀耶舍所譯之戒本，房字上下，無若字，今依廣律有若字。○重閣者。謂重房樓閣，立頭不至上者是。按此閣，乃是朽薄不堅固之閣也。○脫腳牀者，腳入梐。謂腳入梐孔，不以楔堅牢，是故脫腳。薩婆多論云，凡比丘坐臥法，一切審詳，不審詳必有所傷，兼壞威儀突吉羅。○若坐若臥者。此乃結成所犯也。

定罪——是中犯者，比丘在重閣上，坐脫腳牀，若坐若臥，隨

脇著牀，隨轉側，波逸提。〇除脫腳牀已，若在獨坐牀，或一板牀，或浴牀，一切突吉羅。

此戒具足四緣，方成本罪。一者重閣板薄，二者閣下有人，三者牀是脫腳，四者坐卧不安詳。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，若坐旋腳繩牀，直腳繩牀。曲腳繩牀，無腳繩牀，若牀支大，若脫腳牀安細腰。即橫梜，亦曰橫木 若彼重閣上有板覆，若重厚覆。若反牀坐，若脫牀腳坐，無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——薩婆多論云，若牀不尖者，不犯。設尖不用力坐卧，不犯。此戒體，必是重閣尖腳坐牀，安牀處底薄，用力坐卧，波逸提。

○第十九蟲水澆泥草戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同制，此是性罪。律攝云，由用水事，無慈悲煩惱故，制斯學處。

△緣起

此戒有二緣合制。佛在拘睒彌國，尊者闡陀比丘起大屋，以

蟲水和泥，教人和。諸長者嫌責言，（諸長者即諸居士也）沙門釋子，無有慈心，害衆生命。諸比丘聞知，具白世尊。世尊以無數方便，呵責闡陀比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。若比丘以蟲水和泥，若教人和，波逸提。此是初結戒也。

如是世尊與比丘結戒。時諸比丘，未知有蟲水無蟲水，後乃知有蟲，或作波逸提懺悔者，或有畏愼者。佛言，不知無犯，自今已去，當如是說戒，此是第二結戒也。

△立戒相

若比丘知水有蟲，若自澆泥若草，若教人澆者，波逸提。

釋曰：知者。或自察知，或他語知。○水者。謂一切河池泉井溝瀆諸水，乃至漿酪醋等類。○蟲者。律攝云，言有蟲者，自觀有蟲，他觀有蟲，不觀有蟲，客來蟲，自生蟲。總有二種蟲，一謂眼見，二是濾得。○若自澆泥若草。澆者，澆也，亦是用水之異名。五分律云，「用水有內外。內用者，飲食之屬。外用者，澆泥，洗浴，浣濯之屬。」此間乃為外用故制，其內用如後戒所禁◎泥者，有草泥，苦泥，（苦音故，木皮）象尿泥，牛尿泥等◎草者，百卉之總名，即茆芒等草是也◎自澆教人澆者，此乃結成所犯也。（茆音茅，通茅字）

定罪——是中犯者，若知水有蟲，以草若土擲中者，波逸提。

○除水已，若有蟲酪漿，清酪漿，若醋，若漬麥漿，以澆泥若草，若教人澆者，波逸提。○若以土若草，著有蟲清酪漿中，醋中，水中，漬麥漿中，若教人者，波逸提。○若有蟲水，有蟲水想，波逸提。○蟲水疑，突吉羅。○無蟲水，有蟲水想，突吉羅。○無蟲水疑，突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者知水有蟲，二者有蟲想，三者自澆教他。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，不知有蟲，作無蟲想。若蟲大以手觸水令

蟲去。若濾水灑地，若教人灑者。一切無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——僧祇律云，若比丘營作房舍，溫室者，須水，若池若河若井漉取滿器，看無蟲然後用。若故有蟲者，當重囊漉之諦觀。若故有蟲者，乃至三重，（重者即層數也）若故有蟲者，當更作井，如前諦觀。若故有蟲者，當捨所營事，至餘處去。（漉音鹿，即濾水也）蟲生無常，或先無今有，或今有後無。是故比丘日日諦觀，無蟲便用。

根本律云，若苾芻河池水處多有蟲魚，苾芻殺心，決去其水，隨有蟲魚命斷之時，皆得墮罪。若不死者，皆得惡作。〇若

於此水處堰之令斷，於其下畔隨蟲命斷，或時不死，得罪同前。若無殺心者，不犯。

薩婆多論云，若欲作住止處法，先應看水，用上細氎一肘，作漉水囊，令持戒審悉者漉水竟，著器中向日諦看，若故有蟲者，應三重作漉水囊，若三重作漉水囊，故有蟲者，此處不應住。

四分律比丘戒本今釋卷七終

音釋

謦欬——上音慶、庆，下音刻、克。聲輕曰謦，聲重曰欬。

謗讟——上音棒、破。下音讀、獨。讟者，誹謗、謗讟、怨恨、怨讟。

爛壞——上音濫。火傷，物腐爛也。

虫嚙——下音臬，乜。即虫咬壞也。

蟲鳥啄壞——上音虫，啄音卓。鳥吃東西的動作也。

PDG

四分律比丘戒本今釋卷八

律學沙門釋子弘川述

○第二十覆房過三節戒

此是共戒，比丘尼犯亦同。大乘同學，此是遮罪。律攝云，由房舍事，貪慢煩惱，制斯學處。

△緣起

佛在拘睒毘國，瞿師羅園中，（華言美音園）闡陀比丘，起大房，覆已有餘草，復更重覆，故有餘草，第三覆，猶復有餘草在，彼作是念，我不能常從檀越求索草，爲更重覆不止，屋便

摧破。諸居士見，嫌其所爲，沙門釋子，不知慚愧，乞求無厭。時有知足比丘，聞之白佛。佛卽呵責闡陀已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘，作大房舍，户扉牕牖及餘莊飾具，指授覆苫，齊二三節，若過者，波逸提。

釋曰：此戒文分二節。作大房舍下，明其營造。若過者下，結成所犯之罪。○作大房舍者。謂多用財物也◎薩婆多論云，作此大房，用三十萬錢，功用甚大◎律攝云，言大住處者，有二種大。一形量大，二施物大，此據形大，

有施主爲作。○户扉牕牖。户者，通人出入之處。門之單扇曰户。兩扇者曰門。又曰内門爲户◎扉者，即户扇，門扇也◎牕牖者，乃通光明之處，在牆者曰牖，在屋者曰牕。是爲户扉牕牖也。○及餘莊飾具者。謂刻鏤彩畫，諸餘莊飾也。○指授覆苫。指授者，謂教示也◎覆者，蓋也，覆有二種，謂縱覆，横覆也◎苫者，亦蓋也，謂編茅草以蓋屋。故曰指授覆苫也。四分戒本如釋云，按西國（指印度）所造室宇臺觀，（臺音台 觀音观）板屋平頭，壁泥石灰，覆以甎墼，或苫茅苫草，及以板木，户牖垣牆，圖畫雕鏤，種種奇製，嚴飾不一。○齊二三節者。節者，重也。謂齊限二三重覆則止，

方合律制。〇若過者。謂越過節度，乃違聖制，故結成罪。

定罪——是中犯者，若比丘，二節覆已，第三節未竟，不去至不見不聞處，若第三節竟，波逸提。〇若捨聞處至見處，捨見處至聞處，一切突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者貪造牢固，二者作房疾成，三者三覆不止。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，指授覆二節竟，至第三節覆未竟，至不見不聞處。若水陸道斷，賊難，諸惡獸難，水大漲，或爲

力勢所持，若被繫，若命難，若梵行難，指授覆二節，至第三節未竟，不去至不見不聞處，一切無犯。無犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。是爲不犯。

按本律與十誦律，至第三節覆未竟，捨去無犯。餘律至第四節，方成其罪。今依本律之制，餘律制法，但可通曉。

會詳——薩婆多論云，凡作房法，有三品上中下，覆房法，各自有限，若下房以中上房覆法者，以鎮重故，兼頓成故，若用草覆，草草波逸提。若中房以上房覆法者，亦以鎮重故，若用草覆，草草波逸提。若隨上中下覆法者，以頓成故，房成已，一波逸提。若不頓，壘牆成，無罪。

根本律云，若起牆時，是濕泥者，始從治地築基，創起牆壁，應二三重布其模墼，若過者，得波逸底迦。又云，若是熟甎及以石木，或可施主，欲得疾成，雖過重數，並皆無犯。

○第二十一自往教尼戒

此是別戒，比丘尼犯不同。大乘比丘同學，必當觀機，知有大益，不犯。然在末法，尤其慎重。唐朝，澄觀清涼法師願言，足不履尼寺之塵，必有切緣方許，無事不聽。此

是遮罪。律攝云，此由尼事，貪心希望，招世譏嫌，待緣煩惱，制斯學處。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。與大比丘衆五百人，夏安居。五百比丘尼，大愛道爲首，於舍衛國，王園中夏安居，大愛道請佛，聽諸比丘與比丘尼教誡，與比丘尼說法。佛告阿難曰，自今已去，聽隨次差上座大比丘，教誡比丘尼爲說法。阿難聞世尊教，即往槃陀比丘所語言，長老，爲比丘尼教誡說法。槃陀報阿難言，我所誦一偈耳，云何教誡比丘尼，云何爲說法。如是至三，阿難第三語槃陀比丘，

世尊有教，差長老，應教誡比丘尼與說法。尊者槃陀默然受勅。六群比丘尼聞槃陀比丘，明日當來教授，自相謂言，此愚闇槃陀，唯誦一偈，說已當默然，更有何所說。槃陀明日將一比丘，往詣王園中，比丘尼安居所。諸比丘尼，遙見槃陀來，各前往迎，有拂拭衣服者，有捉鉢敷坐具者，有辦淨水洗足器者。時尊者槃陀就座而坐，諸比丘尼等前禮足已，在一面坐。大愛道白尊者槃陀言，今正是時，可爲諸比丘尼，教誡說法。時槃陀即三番說偈言。

入寂者歡喜　見法得安樂　世無恚最樂　不害於衆生
世間無欲樂　出離於愛欲　若調伏我慢　是爲第一樂

槃陀如是三番說此偈已，三番入第四禪。時尊者槃陀，即觀諸比丘尼心，或有喜者，或有不喜者，即昇虛空，或現身說法，或隱形而說法，或現半身說法，或身出煙炎。尊者槃陀在空中，爲諸比丘尼說法已，即於空中而去。時六群比丘，自往教誡比丘尼，不說正法，但說一切世論，乃至戲笑歌舞，或一腳跛行。六群比丘尼見如是事，極大歡喜。羅漢比丘尼，以恭敬心故，默然無言。大愛道往世尊所，具說此事。世尊以無數方便，呵責六群比丘已，告諸比丘，自今已去，當僧中差教授比丘尼人，白二羯磨差，如上作如是白。

大德僧聽，若僧時到，僧忍聽，差某甲比丘，教授比丘尼，白如是。

大德僧聽，差此某甲比丘，教授比丘尼，誰諸長老忍，差此某甲比丘，教授比丘尼者默然，誰不忍者說，僧已忍，差某甲比丘，教授比丘尼竟，僧忍默然故，是事如是持。

時六群比丘作是言，僧不差我等，教授比丘尼，即出界外，更互相差，教授比丘尼。大愛道聞此語已，往世尊所，以此因緣，具白世尊。世尊呵責六群比丘已，告諸比丘，自今已去，若有比丘成就十法者，然後得教授比丘尼。一、戒律具足，二、多聞，三、誦二部戒利，四、決斷無疑，

五、善能說法，六、族姓出家。七、顏貌端正，比丘尼衆見便歡喜。八、堪任與比丘尼衆說法，勸令歡喜。九、不爲佛出家，而披法服犯重法。十、若滿二十歲，（滿二十夏臘）若過二十歲。如是等可與比丘尼教誡。自今已去，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

六群比丘尼，即六群比丘外，有六群比丘尼，此惡性比丘尼，準於比丘之六群而立名，故不另立別名。大方便報恩經云，諸釋女欲出家持禁戒，求衣鉢，往詣王園比丘尼精舍，索出家，時有六群比丘尼，見諸釋女，年幼雅，美色，今云何能捨難捨，而共出家。我等當爲說世間五欲快樂，

待年限過，然後出家，不亦快乎。彼若還俗，必以衣鉢奉施我等。

△立戒相

若比丘，僧不差，教誡比丘尼者，波逸提。

釋曰：僧者。謂同一說戒，同一羯磨。○不差者。謂非僧中白二羯磨所差遣也。羯磨法見本戒緣起。○教誡者。謂以八不可違法，而教授之。一、百臘比丘尼，見初受戒比丘，當起迎逆問訊禮拜請令坐。二、比丘尼不得罵比丘，不得誹謗言，破戒破見破威儀。三、比丘尼不得舉比丘罪言，汝所作爾，汝所作不爾，不得作自言，不得遮他覓罪，

不得遮他說戒，自恣，比丘尼不得說比丘過失，比丘得說比丘尼過失。四、已學於戒式叉摩那，應從衆僧求受大戒。衆僧是指比丘僧衆五、若比丘尼犯僧殘罪，應半月在二部僧中行摩那埵。二部僧，即比丘比丘尼六、比丘尼於半月，當從衆僧中，求索教授人。七、比丘尼不應在無比丘處，夏安居。八、比丘尼夏安居訖，當詣衆僧中求三事，見聞疑自恣。如此八法，應尊重恭敬讚歎，盡形壽不應違。

此八敬法，謂佛姨母大愛道，及五百舍夷女人，從佛三請出家時，佛卽先宣此制，令半月請比丘僧教誡。今大愛道復請者，爲欲發起羯磨差往因緣故，然所教誡者，卽此八

不可違法也。

定罪——是中犯者，律云，比丘應剋時到，比丘尼亦應剋時往迎。若比丘剋時不至，突吉羅。比丘尼至時不迎，亦突吉羅。○若聞教授來，比丘尼當出半由旬迎，供給所須，辦洗浴具，爲作粥種種飯食，不作如是供給者，突吉羅。○若僧不差，或非教授日而往，與說八不可違法者，突吉羅。○若僧不差而往，與說法者，波逸提。○若比丘僧病，應遣人禮拜問訊，比丘尼遣人若比丘不和合，衆不滿足，應遣人禮拜問訊，若不突吉羅。○若比丘尼僧病，亦應遣人禮拜問訊，若比丘尼衆不和合，衆不滿足者，亦當遣人禮拜問

訊，若不突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者貪求教誡，二者不受僧差自往，三者教誡比丘尼。

兼制——比丘尼突吉羅，同制別學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，受差比丘當剋時而往，比丘尼亦當剋時而迎，比丘尼聞教授師來，當出半由旬迎，安置坐處，爲辦洗浴具，辦粥種種飯食。若衆僧所差至集會日，與說八不可違法，應次往與說法。謂教誡時，先說八不可違法，次說餘正法○若衆僧病，衆僧不滿別部不和合，比丘尼遣信禮拜衆僧◎若比丘尼病，若

衆不滿不和合，亦遣信禮拜問訊衆僧。〇若水道留難，道路險難，賊盜、虎、狼、獅子，河水暴漲，力勢所持，若被繫閉，命難，梵行難，不容遣人禮拜問訊，如此等無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——僧衹律卷三十云，教誡比丘尼，不得從日沒至明相未出◎不得深猥處，不得露現處，當在不深不露處，若講堂，若樹下◎不得十四日，十五日，不得月一日，若二日，三日。應從四日至十三日往教誡◎不得教誡不和合比丘尼衆，到已應問比丘尼僧和合不，若和合者，應遣使呼來，若不得來者，應與教誡欲，又云，不得偏教誡，不得

長語教誡。

五分律云，若不差教誡比丘尼，語語波逸提。教誡式叉摩那，沙彌尼，突吉羅。

十誦律云，比丘應誦尼戒無令忘失，何以故，諸女喜忘，智慧散亂，我泥洹後，（我是指佛自稱）諸尼當從大僧問戒。

○第二十二教尼至日暮戒

此是不共戒，比丘尼犯不同制。大乘同學，息世譏嫌。律攝云，因譏嫌事，制斯學處。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時尊者難陀，薩婆多論云：此非佛弟難陀為衆僧所差教授比丘尼，教授比丘尼已，默然而住。大愛道語言，尊者難陀，我等欲得聞法，願更為我等說。難陀與說法已，默然而住。大愛道復重請言，我等欲得聞法，願與我等說。難陀好音聲為說法，聽者樂聞，遂至日暮。時比丘尼，出祇桓精舍往舍衛城，城門已閉不得入城，即便依門外城塹中宿，晨旦門開在前入城。諸長者見已皆言，沙門釋子，無清淨行，此比丘尼，竟夜與比丘共宿，晝便放還。諸比

丘聞已，以此因緣具白世尊。世尊以無數方便，呵責難陀已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘爲僧差，教授比丘尼，乃至日暮者，波逸提。

釋曰：爲僧差者。謂衆僧和合，白二羯磨差出◎律攝云，其教授尼人，一被差已，盡壽教授，更不須差。○教授比丘尼者。是爲說八不可違法，及餘法是也。○乃至日暮者。謂日已沒，時將入夜，非宣教誡之時，如此教誡，名曰非時◎律攝云，乃至日暮者，指其分齊，日既沒已，名曰非時。雖在時中，若諸尼衆，立而不坐，或復營務，紛擾未

息，或身有拘礙，而爲說法者，亦曰非時◎本律云，彼比丘衆僧所差，教授比丘尼，應乃至日未暮當還。此戒非比丘往比丘尼寺教誡，而是比丘尼來至大僧寺聽教授，日暮方歸，招世人惡言誹謗，故制是戒也。

定罪——是中犯者，若比丘教授比丘尼，乃至日暮者，波逸提。○除教授，若授經，若誦經，若問，若以餘事，乃至日暮，突吉羅。○除比丘尼已，若爲餘婦女誦經，若授經，若問，若以餘事至日暮，突吉羅。○若日暮，日暮想，波逸提。○日暮疑，突吉羅◎日暮不日暮想，突吉羅◎不日暮日暮想，突吉羅◎不日暮疑，突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者在比丘寺教授比丘尼，二者比丘尼寺隔城，謂僧寺城外尼寺城內三者時至日暮。

兼制——比丘尼突吉羅，同制別學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，教授比丘尼，日未暮便休。除婦女已，若爲餘人，若教誦經，授經，若問，若以餘事，不犯◎若船濟處說法，比丘尼聽，若與賈客共行夜說法。若至比丘尼寺中說法，若說戒日來教授人，值說法便聽，無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——律攝云，若施主本意請說，法師通夜說法，或尼

住處近對城門，或復城門夜不關閉，或尼住處同在城中，或復尼衆在白衣舍，此皆無犯。

○第二十三譏謗教尼戒

此是不共戒，比丘尼犯不同制，大乘同學。律攝云，設好飲食，供養教授師，鄔波難陀，見而譏謗，由懷嫉心，制斯學處。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。比丘尼聞教授師來，半由旬

迎，安處房舍，辦粥，若飲食，牀座，洗浴處。六群比丘作是念，彼比丘不差我等教授比丘尼，生嫉妬心念言，彼比丘教授比丘尼，無有眞實，但爲飲食故，教授比丘尼，誦經，授經，若問。有少欲知足比丘聞知，嫌責六群比丘已，往白世尊。世尊以無數方便，呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘，語諸比丘，作如是語，比丘爲飲食故，教授比丘尼者，波逸提。

釋曰：作如是語者。乃是譏謗之語也。〇爲飲食者。謂四

事供養之一。飲即種種漿水，如果漿，蜜漿，醍醐，甘蔗漿，葡萄漿等。食即米麵，酥酡，餚饌等味。僧祇律云，「食者，麨麵飯魚肉，復次有食，名色聲香味觸。」此皆可以資色身進道業，而證菩提，是以供養教授師也。〇教授者。若以阿毘曇，或以毘尼。

定罪——是中犯者，彼比丘作是言，諸比丘爲飲食故教授比丘尼，爲飲食故教誦經，授經，若問，說而了了者，波逸提。不了了者，突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者生嫉妬心，二者說爲飲食故，三者說而了了。

兼制——比丘尼突吉羅，同制別學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，其事實爾，爲飲食供養故，教授比丘尼。爲飲食故教誦經，授經，若問。若戲笑語，獨處語，夢中語，欲說此乃錯說彼，無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——五分律云，若僧不差爲教誡故，入比丘尼住處，隨入多少，步步波逸提。若一腳入門，突吉羅。除因緣，因緣者，比丘尼病，是名因緣。

善見律云，若不說八敬，先說餘法，突吉羅。若說八敬已，

後說餘法，不犯。

○第二十四與非親里尼衣戒

此是不共戒，比丘尼犯不同制。大乘不同學，爲利衆生故。然在末法，應須愼重。律攝云，有一苾芻以己大衣，與故二尼，原在俗時妻因致譏嫌，制斯學處。

△緣起

此戒有三緣合結。佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時舍衛城

中，有一乞食比丘，威儀具足。時有比丘尼，見便生善心，數請彼比丘，彼比丘不受。後於異時，衹桓衆僧分衣物，此比丘持衣分出衹桓門，見彼比丘尼來，彼比丘念言，此比丘尼數數請我，而我不受，我今持此衣分用請彼，彼必不取，此比丘語比丘尼言，大姊，此衣是我分，須者可取。彼比丘尼卽便受之。此比丘數數嫌責向人說。有少欲知足比丘，以此因緣具白世尊。世尊以無數方便，呵責彼比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。若比丘與比丘尼衣，波逸提。此是初結戒也。

如是世尊與比丘結戒，其中有比丘畏愼，不敢與親里比丘

尼衣，往白佛。佛言，自今已去，聽與親里比丘尼衣。若與非親里比丘尼衣，波逸提，此是第二結戒也。如是世尊與比丘結戒，時祇桓中二部僧分衣物，比丘衣分比丘尼得，比丘尼衣分比丘得，比丘尼持衣來詣僧伽藍中貿易，比丘答言，我曹不得與非親里比丘尼衣，諸比丘白佛。佛言，自今已去，若貿易，聽與非親里比丘尼衣，自今已去，當如是說戒，此是第三結戒也。

△立戒相

若比丘與非親里比丘尼衣，除貿易，波逸提。

釋曰：與非親里比丘尼衣者。與卽給，付與也◎非親里

者，謂非父母親里，乃至七世非親也。親里者，謂父母親里，乃至七世有親。言七世者，謂曾祖、祖、父、己、兒、孫、曾孫，是爲七世也。有父六親，有母六親。父六親者，謂伯叔兄弟兒孫。一伯者，卽父之伯，於己爲伯祖也。二叔者，卽父之叔，於己爲叔祖也。三兄者，卽父之兄，於己爲伯父也。四弟者，卽父之弟，於己爲叔父也。五兒者，卽父之子，於己爲兄弟也。六孫者，卽父之孫，乃兄弟之子，於己爲姪男也。母六親者，謂舅姨兄弟兒孫。一舅者，卽母之舅，乃外祖母之兄弟，於己爲舅公也。二姨者，卽母之姨，乃外祖母之姊妹，於己爲姨婆也。三兄者，卽母

之兄，於己爲舅也。四弟者，卽母之弟，於己亦爲舅也。五兒者，卽母之女，於己爲姊妹也。六孫者，卽母之孫，乃兄弟之子，於己爲姪女也◎比丘尼者，謂從二部僧中受得具足戒人，非式叉摩那，沙彌，沙彌尼◎（二部僧者，謂比丘・比丘尼）衣者，有十種。一者憍奢耶衣，華言野蠶絲衣，如此方綢綾絹帛之類。二者劫貝衣，此翻云木棉衣，如此方細布之類。三者欽婆羅衣，此翻云細毛衣，西域王臣，長者，貴人，多以上好極細羊毛，織成其財，名曰上妙氎也，如此方絨褐之類。四者芻摩衣，此翻云麻衣。西域記云，「衣麻之類，西域麻少，多用草羊毛。」五者讖（音趁）摩衣，此翻云粗布衣。

六者扇那衣，或云奢那衣，乃樹名也，此樹高與人等，皮似麻，取以織衣，體如粗布，此方無。此方指中國北方然台灣屏東至台東大武海邊一帶產蕡麻，樹高七八尺，身大如小碗口，葉長二三尺，寬四五指兩邊有刺，取葉製麻，可織布或打繩，奢那是否此樹，不敢肯定。七者麻衣，亦云細布衣，西域麻有多種，自然青、黃、赤色，不以染成。八者翅夷羅衣，謂鳥毛所作之衣，此云細布衣。九者鳩夷羅衣。四分開宗記云，鳩夷羅衣，絳色羊毛作衣也。亦云細布衣。十者讖摩羅半尼衣，未見翻譯。以上雖聽十種衣者，然非比丘所畜之衣也。以世人所著之衣財，不出此十種。比丘

若得此十種衣財者，可染成壞色，割截縫作三衣受持。○除貿易者。律云，貿易者，以衣易衣，以衣易非衣，以非衣易衣，鍼貿刀，若縷綫，下至藥草一片。故曰貿易。

定罪——是中犯者，若比丘與非親里比丘尼衣，除貿易，波逸提。

此戒具足三緣，方成本罪。一者比丘尼非親里，二者與非貿易，三者彼取衣竟。

兼制——比丘尼突吉羅，同制別學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，與親里尼衣，共相貿易，與塔，與佛，

與僧，無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纒。會詳——五分律云，若與破戒邪見親里比丘尼衣，突吉羅。〇與非親里餘二女衆衣，突吉羅。〇若爲料理功業事，若爲善說經法，若爲多誦經戒，與衣皆不犯。根本律云，若見遭難無衣服者與之，或因說法，或因受戒而施，無犯。

〇第二十五與非親里尼作衣戒

此是不共戒，比丘尼犯不同制，大乘同學。律攝云，時鄔

陀夷苾芻，爲笈多尼而作法服，以五色線刺作己形，並作尼形抱頸而坐，因致毀謗，制斯學處。

△緣起

此戒有二緣合結。佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時有比丘尼欲作僧伽梨，來至僧伽藍中，語迦留陀夷，大德，我持此衣財，欲作僧伽梨，願大德與我作。迦留陀夷報言，汝等喜來相催促，故不能作。比丘尼報言，我不來相催，隨作竟與我。迦留陀夷報言，可爾，迦留陀夷善作衣法，即與裁之，作男女行婬欲像。比丘尼來取衣。迦留陀夷即襞與之，語言，大妹，當知此衣不得妄解披看，亦莫示人，

若白時到，（謂檀越請僧・白時到）當著此衣在比丘尼後行。時比丘尼如其教，亦不披看，復不語人知。後於異時白時到，即著此衣在比丘尼後行。諸居士見皆共譏笑，或拍手大笑言，汝等看此比丘尼所著衣。時大愛道比丘尼見已，語此比丘尼言，大妹，速脫襞此衣。即便襞之著肩上，食後還僧伽藍中。大愛道問言，誰與汝作此衣。報言，是迦留陀夷作。語言，何不披看，持示同學耶。比丘尼以迦留陀夷所勅事，具向說之。比丘尼白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以無數方便呵責迦留陀夷已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。若比丘與比丘尼作衣者，波逸提。此是初結戒也。

如是世尊與比丘結戒，時諸比丘畏慎，不敢與親里比丘尼作衣，往白佛。佛言，自今已去，聽比丘與親里比丘尼作衣，自今已去，當如是說戒。此是第二結戒也。

△立戒相

若比丘與非親里比丘尼作衣者，波逸提。

釋曰：非親里，親里者。衣者，有十種。具如上說，見本卷單墮第二十四戒。○作衣者。律攝云，「謂割刺浣染。」今言作衣者，謂作僧伽黎，鬱多羅僧，安陀會。

定罪——是中犯者，若比丘，與非親里比丘尼作衣，隨刀截多少，波逸提。隨一縫一鍼，亦波逸提。○若復披看牽

挽熨治，以手摩捫，若捉角頭挽方正，若安帖若緣，若索線，一切突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者比丘尼非親里，二者有戲弄心，三者自手縫治。

兼制——比丘尼突吉羅，同制別學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，與親里比丘尼作，與僧作，若爲塔，若借著，浣染治還主，無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——薩婆多論云，若尼遣使持衣財來與作衣，突吉羅。

若使人作，突吉羅。若二人共作一衣，突吉羅。若作不應量衣，突吉羅。若浣隨一一事，突吉羅。若染一一灑，波逸提。

○第二十六與尼屏坐戒

此是不共戒，比丘尼犯不同制，大乘同學，護世譏嫌。律攝云，此由尼事煩惱，因致譏嫌，制斯學處。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。尊者迦留陀夷，顏貌端正，

偷蘭難陀比丘尼，亦顏貌端正，與人有異，彼此皆有欲意。時迦留陀夷著衣持鉢，往至偷蘭難陀所，在門外共一處坐，時諸居士見已，各相謂言，汝等觀此二人共坐，猶如夫婦，亦如鴛鴦。諸比丘聞知，往白世尊。世尊以無數方便，呵責迦留陀夷已，與諸比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘與比丘尼，在屏處坐者，波逸提。

釋曰：若比丘與比丘尼。律云，一處者，一是比丘，一是比丘尼。這是依南山律釋。○在屏處坐者。準律有二種屏處，謂見屏處，聞屏處。見屏處者，若塵，若霧，若煙雲，

若黑闇不見也◎聞屏處者，乃至不聞常語聲◎障者，若樹，若牆，若籬，若衣，若復以餘物障。障是依本律出也

定罪——是中犯者，若比丘獨在屏處，與比丘尼坐者，波逸提。〇若盲而不聾，聾而不盲，突吉羅。〇立住者，突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者是屏處，二者無有智人，謂在家知善惡語言之男子也三者二人同坐。

兼制——比丘尼突吉羅，同制別學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，若比丘有伴，若有智人，有二不盲不聾，

不聾不盲。若行過卒倒地，若病轉倒，若爲力勢所持，若被繫閉，若命難，梵行難，無犯。無犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——薩婆多論云，起已還坐，波逸提。隨起還坐，隨得爾所波逸提。

○第二十七與尼同行戒

此是不共戒，比丘尼犯不同，大乘同學，此是制罪。律攝云，時六衆苾芻共十二衆苾芻尼，共期一路行。諸俗人見

作如是言，男卽是夫，女卽是婦，足自相近，何異我等，由譏嫌故，制斯學處。

△緣起

此戒有三緣合結。佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時六群比丘與六群比丘尼，在拘薩羅國人間遊行。諸居士見，皆共嫌之，沙門釋子無有慚愧，不修梵行，與比丘尼人間遊行，若有所欲便下道。諸比丘聞知，往白世尊。世尊以無數方便，呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。若比丘與比丘尼共行，從一村乃至一村間者，波逸提。此是初結戒也。

如是世尊與比丘結戒，時諸比丘不先與比丘尼共期，卒道路相遇，畏慎不敢共行。佛言，若不共期不犯，自今已去，應如是說戒。若比丘與比丘尼共期，同一道行乃至一村間，波逸提。此是第二結戒也。

如是世尊與比丘結戒，爾時有衆多比丘，從舍衛國欲至毘舍離。時衆多比丘尼，亦從舍衛國欲至毘舍離，諸比丘尼問比丘言，大德，欲何所至耶。諸比丘報言，我欲至毘舍離。比丘尼言，大德，我亦欲往。諸比丘報言，大妹，若欲往者，當在前，我等在後，若我等在前，大妹在後，何以故，世尊制戒，不得與比丘尼同道行。諸比丘尼言，大

德，是我等上尊應在前，我等在後。諸比丘尼在後，爲賊所劫失衣鉢。諸比丘以此事，具白世尊。世尊言，自今已去，若與賈客行，若疑畏怖無犯，自今已去，當如是說戒，此是第三結戒也。

△立戒相

若比丘與比丘尼期同一道行，從一村乃至一村，除異時，波逸提。異時者，與賈客行，若疑畏怖時，是謂異時。

釋曰：此戒文分二節。與比丘尼下，明其所犯。異時下，明其開緣。律云，期者。言共去至某村，某城，某國土。僧祇律云，共期者，若今日，若明日，若半月，若一月。

○同一道行者。顯非異路也◎道者，村間有分齊行處是。僧祇律云，道者，若三由延，若二由延，若一由延，若一拘盧舍◎由延即由旬。拘盧舍者。四肘爲一弓。五百弓爲一拘盧舍。今之二華里也行者，謂共涉路而去也。○從一村乃至一村者。謂經涉聚落界也。○除異時者。謂在難緣時，有商客同行，開聽不犯。商客即是賈客○異時者，與賈客行。賈客，根本律作商旅。律攝云，言商旅等者，若離此伴，無由進路，爲此聖開，除餘緣故。此中行法者，苾芻尼食，苾芻應持，若至食時，更相授與。有病苾芻，應共舁去，若人少者，尼亦助舁，應在頭邊，不應近足。若至村落，隨病所須，爲覓醫藥。若乞食時，令人看病，持食

來與。若尼有病，準此應知。〇若疑畏怖時。疑者，疑有賊劫盜◎畏怖者，怖有賊劫盜◎十誦律云，疑者有二種，一疑失衣鉢，二疑失糧食。若疑失糧食者，比丘尼飲食，比丘應取持去，若疑失衣鉢者，比丘尼衣鉢，比丘應取持去，若至安隱豐樂處，應還比丘尼衣食，應語，姊妹，汝等隨意，不得共行。

定罪——是中犯者，若比丘與比丘尼期同一道行，乃至村間分齊處，隨衆多界多少，一一波逸提。〇非村若空處行，乃至十里，波逸提。〇若減一村，減十里，突吉羅。〇若多村間同一界行，突吉羅。〇方便欲去，共期莊嚴，一切

突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者有心共期，二者發足同道行，三者無賈客伴行。

兼制——比丘尼突吉羅，同制別學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，不共期大伴行，疑恐怖處，若往彼得安隱，若爲力勢者所持，若被繫，若命難，梵行難，無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——僧祇律云，若比丘共母姊妹出家，共隨車伴行，車伴止息發去時，比丘喚比丘尼來，勿使不及伴，作是語

者，波逸提。若言，去去，姊妹勿使失伴，無罪。〇若比丘尼下道止息，比丘喚言，來來姊妹，已名爲期，若舉一足，得越毘尼，舉二足，波逸提。語言，去去，勿使不及伴者，無罪。〇比丘共商人隨道行，商人先入聚落，比丘不知道行法，見比丘尼問言，姊妹示我道來，卽名共期，若比丘尼來舉一足，得越毘尼，舉二足，波逸提。得言，去示我道者，不犯。〇若聚落中，請比丘食，比丘不知檀越家處，見比丘尼卽問言，知某甲檀越家處不，示我處來，卽名爲期，若舉一足，越毘尼罪，舉二足，得波逸提。若言，去姊妹，示我家處，無罪。

薩婆多論云，若不期而共同道，當使相去，語言不相聞處，若相聞已還，突吉羅。○若尼與比丘期，比丘不許，若比丘與尼共期，尼不許，若相聞語聲，突吉羅。又云，若有王夫人共行，不犯。設有夫人，若共期，亦突吉羅。

○第二十八與尼同船戒

此是不共戒，比丘尼犯不同，大乘同學。律攝云，由譏嫌故，制斯學處。

△緣起

此戒有三緣合結。佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時六群比丘與六群比丘尼，共乘船上水下水。諸居士見，皆共嫌之，自相謂言，沙門釋子不修梵行，與比丘尼共乘船上水下水，若有所欲時，便住船岸邊隨意。諸比丘聞知，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。若比丘與比丘尼，共乘船上水下水者，波逸提。此是初結戒也。

如是世尊與比丘結戒，諸比丘不期而畏愼。佛言，不期無犯，自今已去，當如是說戒。若比丘與比丘尼，共期同一

船，上水下水者，波逸提。此是第二結戒也。

如是世尊與比丘結戒，時有衆多比丘欲渡恆水，從此岸至彼岸，有衆多比丘尼，亦欲渡恆水，從此岸至彼岸，比丘尼言，可得共渡不。諸比丘報言，世尊制戒，不得與比丘尼同一船渡水，是故不得。比丘尼言，大德，是我等所尊，則應在前，我等在後。時夏月天大暴雨，江水泛漲，船到彼岸未還之間日已暮，諸比丘尼即在岸邊宿，夜遇惡賊劫奪。諸比丘往白佛，佛言，直渡至彼岸者，無犯，自今已去，當如是說戒，此是第三結戒也。此是遮罪。

△立戒相

若比丘與比丘尼共期，同乘一船上水下水，除直渡者，波逸提。

釋曰： 共期同乘一船。共期者，若今日，若明日，若半月，若一月◎同乘一船者，謂同載一船也。◯上水下水。上水者，謂逆流而上也◎下水者，謂順流而下也。◯除直渡者。謂從此岸直至彼岸，開聽不犯也。

定罪——是中犯者，若比丘與比丘尼共期，同一船上水下水，除直渡，若入船裏，波逸提。◯若一脚在船上，一脚在地，若方便欲入而不入，若共期莊嚴，一切突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者心有共期，二者身已入船，三者順水上下遊玩。

兼制——比丘尼突吉羅，同制別學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，不共期，若直渡彼岸，若入船船師失濟上水下水，或爲力勢者所持，或被繫，或命難，梵行難，無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——根本律云，若篙棹折，隨流而去，或復柂折，或避灘磧，或柂師不用其語，此皆無犯。（磧音泣，水中的沙灘）

薩婆多論云，若一比丘與一比丘尼共期載一船，一波逸提。

若比丘一，乃至與四比丘尼共載一船，四波逸提，隨尼多少，隨得爾所波逸提。若四比丘與一比丘尼共載一船，各得一波逸提，亦隨尼多少，得爾所波逸提。與式叉摩那，沙彌尼，共期載船，同尼犯也。○若尼與比丘各在異船共期，無白衣伴，波逸提。若不期必使語聲不相聞，若相聞，突吉羅。

○第二十九尼讚得食戒

此是不共戒，比丘尼犯不同，大乘同制。律攝云，因不敬

事，家慳煩惱，制斯學處。

△緣起

此戒有三緣合結。佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。舍衛城中，有一居士，請舍利弗目連與飯食，於夜辦具種種美食，明日露地敷好坐具已白時到。時偷蘭難陀比丘尼，先往居士家，見敷衆多好坐具，即問居士，欲請諸比丘耶。答言，我請舍利弗目連。比丘尼言，居士所請者，盡是下賤人，若先語我者，我當爲請龍中之龍，居士問言，何者是龍中之龍。比丘尼答言，尊者提婆達多，三聞達多，騫荼達婆，拘婆離，迦留羅提舍是。言語之頃，舍利弗目連已至。比

PDG

丘尼語居士言，龍中之龍已至。居士即語比丘尼言，汝向者言下賤人，今云何言龍中之龍耶，自今已去，勿復來往我家。時舍利弗目連，即就座而坐，食訖還僧伽藍中，佛知而故問，今日受所請食，爲得充足不耶。舍利弗目連白佛言，食雖充足，我於居士家，亦是下賤，亦是龍中之龍。佛問何故耶。舍利弗目連，以此因緣具白世尊。世尊以無數方便，呵責提婆達多部黨比丘言，云何汝等遣比丘尼，勸化檀越受彼食耶，呵責已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。若比丘遣比丘尼，勸化得食者，波逸提。此是初結戒也。

如是世尊與比丘結戒，諸比丘不知有勸化無勸化，後乃知，或有作波逸提懺者，或有疑者。佛言，先不知無犯，自今已去，當如是說戒。若比丘知比丘尼，教化得食者，波逸提。此是第二結戒也。

如是世尊與比丘結戒，時羅閱城中有大長者，是梨師達親友，彼作是言，若梨師達來至羅閱城者，我當爲梨師達故，供養衆僧。有比丘尼聞此語，默然在懷。於異時尊者梨師達來入羅閱城。比丘尼聞梨師達來入城，便往語長者。長者卽夜辦種種甘美飲食，明日清旦往白時到，諸比丘著衣持鉢，往長者家就座而坐。長者往尊者所語言，正爲尊者

故飯食衆僧。梨師達問言，云何知我來此也。長者報言，家所供養比丘尼見語。梨師達語長者言，若實爾者，我不應食此食。長者報言，我不從此比丘尼語設食，我先有誓願。梨師達復語長者言，雖有此語，我亦不應食此食，時梨師達即止不食。諸比丘具白世尊。世尊告言，若檀越先有意者，無犯。自今已去，當如是說戒，此是第三結戒也。

△立戒相

若比丘知比丘尼讚歎教化因緣得食食，除檀越先有意者，波逸提。

釋曰： 此戒文分二節。知比丘尼下，明其所犯。除檀越先

有意者，明其開聽。○讚歎教化者。謂過分讚美其德，說此比丘是阿練若，乞食人，著糞掃衣，作餘食法不食，一坐食，一摶食，塚間坐，露地坐，樹下坐，常坐，隨坐，持三衣。此即十二頭陀行多聞，法師，持律，坐禪也。若供養者，獲殊勝福，以斯稱揚勸化檀越，令生信敬心，而行惠施也。○因緣者。正由教化事故得食，非餘緣而得也。○得食食者。上食字，是飲食也◎下食字，是噉嚼吞咽也◎又云食者，從旦至中得食，謂彼所施飯、麨、餅、果、酥、酪等也。○除檀越先有意者。律攝云，謂施主先生此念，營辦飯食，擬施其人，設令讚歎具戒多聞，此亦非犯。由聞讚

歎遂便不食，是故後言，除檀越先有意。

定罪——是中犯者，彼比丘知比丘尼教化得食，食，咽咽波逸提。○除此飲食已，教化得餘襯體衣，燈油，塗足油，一切突吉羅。（正法念處經云・此足跟通於眼脈・以油灌鼻・以油塗足・能令眼明淨）○知教化教化想，波逸提。○教化疑，突吉羅。○不教化教化想，突吉羅。○不教化疑，突吉羅。

此戒具足四緣，方成本罪。一者知比丘尼教化，二者有教化想，三者自有貪心。四者食已入咽。

兼制——比丘尼突吉羅，同制別學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，若不知，若檀越先有意，若教化無教化想，若比丘尼自作，若檀越令比丘尼經營，若不故教化而乞食與，無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——五分律云，若式叉摩那，沙彌，沙彌尼，比丘，讚歎因緣得食食，突吉羅。

薩婆多論云，若不曲讚功德，但說布施沙門功德，其福甚大，如是凡說布施之福，比丘食者無罪。

僧祇律云，若有如是讚歎食，當展轉貿食，不得捨食而去，若比坐垢穢不淨不喜與貿者，當作是念，此鉢中食是某甲

比丘許我當食，無罪。此謂自知慚愧不退信心故開

○第三十與婦女同行戒

此是不共戒，比丘尼犯不同，大乘同學。律攝云，由道行事，譏謗煩惱，制斯學處。此戒有二緣合結。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時毘舍離嫁女與舍衛國人，後與姑共諍，還詣本國。時阿那律，從舍衛國欲至毘舍離

國。彼婦女欲隨同行，尊者阿那律答言，可爾，卽與同行。時婦女夫主他行不在，後日還家不見其婦，卽問母言，我婦何所在耶。母言，與我諍竟逃走，不知所在。時夫主速疾逐之，於道路得婦，語阿那律言，何故將我婦逃走耶。阿那律答言，止止，莫作此語，我等不爾。長者言，云何言不爾，汝今現與我婦同道行，其人卽打阿那律，幾斷命根。尊者卽下道在一靜處，結跏趺坐，直身正意繫念在前，入火光三昧。時長者見已便生善心，念言，阿那律從三昧起者，我當懺悔。尊者從三昧覺已。長者卽便懺悔。尊者爲長者說種種妙法，令發歡喜心。阿那律還僧伽藍中，以

此因緣具向諸比丘說，諸比丘往白世尊。世尊以無數方便呵責阿那律已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。若比丘與婦女同一道行，乃至村間，波逸提。此是初結戒也。

淨名疏云，國內勝人稱爲長者，原西國與此方所稱不同。彼以貴姓豪族，富商大賈，積財鉅萬，咸稱長者。此方乃有德之稱，謂年耆德艾，事長於人，稱爲長者◎法華文句云，具有十德名爲長者，一姓貴，二位高，三大富，四威猛，五智深，六年耆，七行淨，八禮備，九上歎，十下歸。

如是世尊與比丘結戒，時諸比丘不共期道路相遇，有畏愼

不敢共行。佛言，不期不犯，自今已去，當如是說戒。此是第二結戒也。

△立戒相

若比丘與婦女共期同一道行，乃至村間，波逸提。

釋曰：婦女者。卽婦人也。乃是女子的總稱。○共期者。僧祇律云，若今日，若明日，若半月，若一月。○同一道行者。顯非異路行也◎道者，謂村間分齊行處是。僧祇律云，道者，若三由延，若二由延，若一由延，若一拘盧舍◎（由延卽由旬是。拘盧舍者・四肘爲一弓・五百弓爲一拘盧舍・今之二華里）行者，行是動辭，謂共涉路而去

也。○乃至村間者。乃至，是超越之語也◎村間者，即村落，亦作聚落。謂經涉聚落界也。

定罪——是中犯者，若比丘與婦女共期同一道行，乃至村間，隨衆多界分齊，一一波逸提。○若無村，若空處，行十里，波逸提。若減十里，突吉羅。○若村裏一界，共行者，突吉羅。○若方便欲行而不行，若共期莊嚴而不去，一切突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者有心共期，二者發足同道行，三者至村齊限。

兼制——比丘尼突吉羅，同制別學。式叉摩那，沙彌，沙

彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，先不知，不共期，若往彼得安隱，若爲力勢所持，若被繫閉，若命難，若梵行難，無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——根本律云，若於其處，他遣女人爲引道者無犯。或時苾芻迷於道路，女人來爲指授者，此亦無犯。

火光三昧者，即第四禪定，與火光定同。本行集經四十曰，如來爾時，亦入如是火光三昧，身出大火。

○第三十一過受一施食戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同學。律攝云，因過宿食，招世譏嫌，制斯學處。

△緣起

此戒有二緣合結。佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。爾時拘薩羅國有無住處村，有居士爲比丘作住處，常供給飲食，若在此住者常聽一食。時有六群比丘至彼住處經一宿，得美好飲食，故復住第二宿，復得美好飲食，彼六群比丘作是

念，我等遊行正爲食耳，今者已得，彼於此住處數數食。諸居士皆共譏嫌，此沙門釋子無有厭足，我本爲周給一宿住者耳。時諸比丘聞已，以此因緣具白世尊。世尊以無數方便，呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。若比丘一住處食，應受一食，若過一食者，波逸提。此是初結戒也。

如是世尊與比丘結戒，時舍利弗在拘薩羅國遊行，詣此無住處村住一宿，（無住處村者，謂此村無僧伽藍，無比丘住者，故云無住處村）明日清旦得好食，舍利弗於彼得病，念言，世尊制戒一宿處應一食，若過者，波逸提，即扶病而去，病隨增動，爾時比丘白佛。佛言，自今

已去，聽病比丘過受食，自今已去，當如是說戒，此是第二結戒也。

△立戒相

若比丘施一食處，無病比丘應一食，若過受者，波逸提。

釋曰：施一食處。施者，謂供給飲食所須也◎一食處者，謂其住處，本爲周給一宿，供給一餐◎所言食者，謂是時食，從旦至中聽食之，五種之蒲闍尼，釋曰正食。麨、飯、乾飯、魚、肉是也。○無病比丘應一食。無病者，謂四大調適無諸病苦，（四大者，即地水火風爲四大）若身有病不能前進，若離此處，則

病增劇不得安隱◎比丘者，華言乞士，謂上乞諸佛之法以練神，下乞衆生之食以資身◎應一食者，謂正應受彼一餐之供也。○若過受者。謂受第二食，或受第三食，即得罪也。

定罪——是中犯者，若無病比丘於彼一宿處，過受食，咽咽波逸提。○除食已，更受餘襯身衣，燈油，塗脚油，盡突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者無病緣，二者貪心過受，三者食已入咽。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙

彌尼，突吉羅，是爲。

開緣——不犯者，一宿受食，病過受食。若諸居士請，大德住，我當與食，我等爲沙門釋子故設此宿處，供給飲食，若不得沙門釋子，亦當與餘人耳。若檀越次第請食，若兒，若女，若妹，及兒婦，次等請食無犯。或今日受此人食，明日受彼人食。或河水瀑漲道路急難，若有賊盜，虎、狼、師子，或爲力勢者所持，若被繫閉，或命難，梵行難，過一食者，無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——十誦律云，病者，乃至從一聚落至一聚落，身傷

破乃至竹葉所傷，皆名爲病。○若過一宿不食者，突吉羅。若餘處宿是中食，波逸提。

○第三十二展轉食戒

此是不共戒，比丘尼犯不同，大乘同制，此是制罪。律攝云，此由食事過分，廢闕不寂靜，譏嫌煩惱，制斯學處。

△緣起

此戒有三緣合結。佛從羅閱城出，（此是羅閱祇國之都城，亦云王舍城）遊行人間，時

世穀貴，乞食難得，有沙鶖婆羅門，以五百乘車，載滿飲食，經冬涉夏遂逐世尊，伺候空缺，無食之日設供，無有空日，往語阿難，爲我白佛，欲以飲食布地，令佛及僧蹈過，則爲受供。阿難爲其白佛。佛告阿難，汝可往語婆羅門，明旦以此食具作粥，與諸比丘，食後當受時食。（時食即中午之正食）婆羅門觀諸供養，皆無有餅，即辦種種粥及餅，供養佛及僧。佛言，食粥有五事：善除飢，除渴，消宿食，大小便調適，除風患。諸居士聞佛聽諸比丘，食粥及餅，皆大歡喜。有一少信大臣，見佛及僧大得供養，作如是言，此非少福田者，即辦種種肥美飲食請僧。諸居士即於其夜，

辦種種粥，送至僧伽藍中，諸比丘先食濃粥，後往大臣家，不能多食。大臣嫌之，我爲衆僧作種種好食，云何食他濃粥，方受我食，瞋恨白佛。佛爲說法，得法眼淨。謂證三果佛言，不得先受請已食稠粥，稠粥者，以草畫之不合，不時佛還至羅閱城中，有一少信樂師，辦種種好食已，往白時到。時羅閱城中節會日，諸居士持飯麨乾飯魚及肉，往僧伽藍中施諸比丘，諸比丘得而食之，然後受請，不能多食。樂師瞋恨白佛。佛爲說布施持戒生天之因，得法眼淨。佛言，不應先受他請已，然後又受他請。自今已去，當如是說戒。若比丘展轉食者，波逸提。此是初結戒也。

如是世尊與比丘結戒，諸病比丘所請食處，無隨病食及藥，若有隨病食及藥，畏愼不敢食，恐犯展轉食。佛言，聽諸病比丘展轉食。自今已去，當如是說戒。若比丘展轉食，除異時，波逸提。此是第二結戒也。

如是世尊與比丘結戒，有一居士請佛及僧，復有一居士，亦請佛及僧，欲設飲食及衣供養，諸比丘畏愼，往白世尊。世尊告言，自今已去，聽諸比丘布施衣時，展轉食不犯，當如是說戒，此是第三結戒也。

△立戒相

若比丘展轉食，除餘時，波逸提。餘時者，病時，施衣時，

是謂餘時。

釋曰：此戒文分二節。展轉食者，明其創制。除餘時下，明其開緣。律云，展轉食者。請也，請有二種。若僧次請，及別請◎食者，飯、麨、乾飯、魚及肉。（展轉食，謂此家食已，餘處復食，亦云數數食）◯除餘時者。是佛聽許時也，佛雖開聽，亦不得過正午食。◯病者。謂不能一坐食，好食令足。◯施衣者。謂自恣竟，無迦絺那衣一月，有迦絺那衣五月，若後有餘施食及衣。若今日得多請食，應自受一請，餘者當施與人，作如是言。長老，我應往彼，今布施汝。（此但施食無衣也）

定罪——是中犯者，若比丘不捨前請，受後請食，咽咽波

逸提。〇不捨後請，受前請食者，咽咽突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者多請不捨，二者無病因緣，三者食已入咽。

兼制——比丘尼突吉羅，同制別學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，病時施衣時，若一日之中有多請者，自受一請，餘者當施與人。若請與非食，或食不足。或無請食者，或食已更得食，或一處有前食後食，無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——十誦律云，從今日憐愍利益病比丘故，聽三種足

食應食，謂好色香味。病比丘應受一請，不應受二請，若一請處不能飽，應受二請，不應受第三請，若第二請處不能飽，應受第三請，不應受第四請，若第三請處不能飽，應受已漸漸食，乃至日中。雖言日中但不得過正午又云，聽諸比丘節日數數食。

摩得勒伽問，頗有比丘二處受請，不犯波逸提耶。答有，若比丘先受無衣請食，後受有衣請食，不犯二處。又云，彼語比丘言，就此食，當爲汝覓衣食，食不犯。語比丘此間食，餘處隨意食，食不犯。除五種食，謂飯麨乾飯魚及肉・亦云五正食隨意食餘食，不犯。

律攝云，若於一舍，或在寺中，或阿蘭若，爲求肥悅，或樂美食而數數食者，得惡作罪。若輕賤心，或懷矯詐而不食者，亦得惡作罪。

十誦律毘尼序云，阿難先受他請，時忘不憶，復同佛受波斯匿王請，以食著口，乃憶知有二請，不與他一請，不敢吐食，爲恭敬佛故，又不敢咽食，爲持戒故。佛知阿難心悔，告令心念與他便食。優波離問佛，餘人亦得爾不。佛言，除五人，一坐禪人，（專心在道故）二獨處，（無人可對說故）三遠行人，（造次就路・容有多忘故）四長病，（久疾患者・形體羸弱故）五饑餓時依親里住（現前無比丘對說故）餘悉不聽。

○第三十三別衆食戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同制，此是制罪。律攝云，因提婆達多，不同處食煩惱，制斯學處。

△緣起

此戒有八緣合結。佛在羅閱祇，耆闍崛山中，爾時提婆達多教人害佛，復教阿闍世王殺父，惡名流布，利養斷絕，時與五比丘俱家家乞食，三聞達多，騫馱達婆，拘婆離，

迦留羅提舍。通己五人時諸比丘聞已白佛。佛以無數方便，呵責提婆達多已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。若比丘別衆食者，波逸提。此是初結戒也。

如是世尊與比丘結戒，時諸病比丘有請處，不得隨病食及藥，有美好隨病食及藥，畏愼不敢受，恐犯別衆食，佛告諸比丘，自今已去，聽病比丘受別衆食，當如是說戒。若比丘別衆食，除餘時，波逸提，餘時者，病時。此是第二結戒也。

如是世尊與比丘結戒，時諸比丘自恣已，迦提月中作衣時，諸優婆塞恐比丘不能得食疲苦，至僧伽藍中，請與比丘食。

諸比丘報言，但請三人食，我等不得別衆食，諸比丘往白世尊。世尊告言，自今已去，聽作衣時受別衆食，當如是說戒。若比丘別衆食，除餘時，波逸提，餘時者，病時作衣時，是謂餘時。此是第三結戒也。

如是世尊與諸比丘結戒，時有居士欲施食及衣，來至僧伽藍中，請諸比丘食。諸比丘報言，但請三人與食，我等不得別衆食。居士言，大德，我欲施食及衣，願受我請。諸比丘往白世尊。世尊告言，自今已去，聽諸比丘受施衣時別衆食，當如是說戒。若比丘別衆食，除餘時，波逸提，餘時者，病時作衣時施衣時。此是第四結戒也。

如是世尊與比丘結戒，時有衆多比丘，與諸居士往拘薩羅國，共同道行，乞食時到，語諸居士，我欲詣村乞食，少見留待還當共俱。諸居士白言，大德，此道險難有疑恐怖，但來我當供給飲食，莫在後來。諸比丘言，但與三人，我等不得別衆食，諸比丘卽入村乞食，伴便前進不及，爲賊所劫奪衣服，諸比丘以此因緣，具白世尊。佛言，若在險道中行，聽別衆食，自今已去，當如是說戒。若比丘別衆食，除餘時，波逸提，餘時者，病時，作衣時，施衣時，道行時。此是第五結戒也。

如是世尊與諸比丘結戒，時有衆多比丘，與諸居士乘船順

流而去，乞食時到語居士言，小住船，我等欲入村乞食還當共俱。諸居士言，此岸上多有賊盜疑難恐怖處，但去我當供給飲食。諸比丘報言，但與三人，我等不得別衆食，即上岸乞食，船伴前去，諸比丘後來，爲賊劫奪衣服，諸比丘以此因緣具白世尊。世尊告言，聽乘船時別衆食，自今已去，當如是說戒。若比丘別衆食，除餘時，波逸提，餘時者，病時，作衣時，施衣時，道行時，乘船時。此是第六結戒也。

如是世尊與諸比丘結戒，時衆多比丘，從拘薩羅國遊行詣一小村，諸居士念言，衆僧多而村落小，我等寧可與衆僧

作食，勿令疲苦，即至僧伽藍中，白諸比丘明日請食。比丘報言，但請三人，我等不得別衆食，諸比丘往白世尊。世尊告言，聽諸比丘大衆集時別衆食，自今已去，當如是說戒。若比丘別衆食，除餘時，波逸提，餘時者，病時，作衣時，施衣時，道行時，乘船時，大衆集時。此是第七結戒也。

如是世尊與比丘結戒，時瓶沙王姊子名曰迦羅，爲諸沙門施食，欲於外道異學中出家，往白瓶沙王。王問言，欲於何處出家。答言，欲於尼犍子中出家。王復問言，竟與我曹沙門設飮食不。迦羅報言，大王，何者是沙門耶。王告

言，沙門釋子是也。迦羅報言，我竟不與設食。王告言，汝今往與沙門釋子設食。卽往僧伽藍中白諸比丘言，我今欲飯比丘僧，願受我請。諸比丘報言，但與三人，我等不應別衆食，諸比丘以此事往白佛。佛告諸比丘，自今已去，聽沙門施食，得別衆食，當如是說戒。此是第八結戒也。

△立戒相

若比丘別衆食，除餘時，波逸提。餘時者，病時，作衣時，施衣時，道行時，乘船時，大衆集時，沙門施食時，此是時。

釋曰：此戒文分二節。別衆食，明其創制。除餘時下，明其開聽。○律云，別衆食者。若四人，若過四人。五分律

云，「若於界內，別請四人以上，名別衆食，若次請不犯。」根本律云，「別衆食者，謂別別而食。」律攝云，「別衆者，謂不同處食，若四苾芻同一界內，下至一人不共同食，並名別衆。」○食者。謂飯、麨、乾飯、魚及肉。此中所制謂是五正食・餘食無犯○病者。下至脚跟皸。根本律云，「病時者，於一食時，不能安坐。」○作衣時者。謂自恣竟，無迦絺那衣一月，有迦絺那衣五月，乃至衣上作馬齒一縫。梵語迦絺那衣・華言功德衣○施衣時者。自恣竟，無迦絺那衣一月，有迦絺那衣五月，及餘時所施食及衣。餘時者・謂七月及十一月・如有施食及衣・亦名衣時也○道行者。下至半由旬內，有來者，有去者。○乘船行者。下至半由旬內，乘船上水下水。○

大衆集者。食足四人長一人爲患，五人十人乃至百人長一人爲患。此謂人多食不足故，應隨檀越分請別食，無犯。薩婆多論云，「大衆集時者，或以法事，或以餘緣，衆僧集會，極少舊比丘四人，客比丘四人，名爲大衆，雖大衆集，食不難得者，不聽別衆食，食者波逸提。」律攝云，「大衆食時者，謂作世尊頂髻大會，若五年大會，若六年大會，此大會日隨施主心，各處設食，若四若五，隨意分食，雖不和同，亦無別過。」（頂髻大會者，世尊爲菩薩時，五歲而除頂髻，給孤獨長者爲佛作五年大會。於六歲時重立頂髻，長者爲佛作六年大會，故云大會時也。）〇沙門施食

者。在此沙門釋子外，諸出家者，及從外道出家者是。梵語沙門，華言勤息，謂勤行善法，息滅惡事。此中言沙門者，乃爲印度九十六種外道諸出家者，皆名沙門。此諸外道設供，或從彼外道中出家者請食，俱名沙門施食也。○此是時者。謂世尊開聽別衆食之時也。○律云，若比丘無別衆食因緣，因緣即餘時也即當起白言，我於此別衆食中無因緣，欲求出，聽使出◎若二人若三人，隨意食◎若四人若過四人，應分作二部更互入食◎若比丘有別衆食因緣欲入，尋卽當起白言，我有別衆食因緣欲求入，聽隨上座次入。定罪——是中犯者，若比丘別衆食者，咽咽波逸提。○若

有因緣不說者，突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者無緣別衆，二者是五正食，三者食已入咽。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，病時，作衣時，施衣時，道路行時，乘船時，大衆集時，沙門施食時，若三人四人更互食，若有因緣去，無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——十誦律云，以二利因緣故，遮別衆食，聽三人共

食，一利者隨護檀越以憐愍故，二利者破諸惡欲比丘力勢故，莫令惡欲人別作衆別作法，與僧共諍。又云，若三比丘別共一處食，第四人取食分，不犯。又云，若道行時船行時，昨日來今日食者，明日行今日食者，皆波逸提。

根本律云，若三人食一人不食，若三圓具一未圓具食，皆無犯。若以食送彼，乃至鹽一匕，或草葉一握，與彼衆處食，皆無犯。或時施主作如是語，但來入者，我皆與食，謂不遮客比丘來或施主造別房施云，於我房中住者，我皆與食，斯亦無過。這段文字・明朝讀體大師・蕅益大師及清朝德基大師・具云出於僧祇律・細檢校出於根本律

薩婆多論云，若僧祇食時，應作四種相，一打犍椎，二吹

貝，三打鼓，四唱令，令界内聞知，此四種相，必使有常限，不得或時打揵椎，或復打鼓，或復吹貝，令事相亂，無定則不成僧法，若不作四相而食僧祇，食者不清淨，名爲盜食僧祇。若作四相食者，設使界内有比丘無比丘，若多若少，若知有比丘無比丘，若來不來，但使不遮，一切無咎。若使有遮，雖打揵椎，食不清淨，名盜僧祇。謂遮客比丘來食也若大界内有二處三處，各有始終僧祇，同一布薩，若食時，但各打揵椎，一切莫遮，清淨無過。此是法同食別·界内布薩及羯磨共同·飲食各別·必打揵椎·乃爲如法也若有檀越請四人以上，在布薩界内食，應布薩處請僧次一人，若送一分食，若不請一人，不送一分食者，波逸提。若二

處三處亦如是。又云，若聚落內雖無僧界，設二檀越請四人以上，於二處食，應打犍椎，二處互請一人，若送食一分，若更有異比丘，應如法入，乃至一人，若不互請，及送食分者，食者墮罪。即波逸提罪也

毘奈耶云，毘舍佉母，別請佛及五百阿羅漢食。世尊知而問阿難，有幾比丘，在毘舍佉舍食。阿難白佛，五百阿羅漢盡在彼食。世尊告曰，頗有一比丘，於比丘僧中唱使否。答言，不也世尊。世尊告曰，愍此毘舍佉不獲一福，云何不食一比丘，彼毘舍佉母，食一比丘僧者，得大福獲大果報。世尊告曰，若比丘衆中不唱，私去會者，犯者墮。

○第三十四過三鉢受請戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同學，此是制罪。律攝云，此由食事，多貪煩惱，制斯學處。

△緣起

此戒有二緣合結。佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。有一女人，名伽若那，先住大村，來至鬱禪國中，與人作婦，經歷數月，遂便有身，卽還父母家，有諸比丘來乞食者，身自持食若果施諸比丘。後於異時，其夫遣使呼婦還家，其婦出

報使言，小留住，我今欲辦飲食，莊嚴衣服，然後共往。時諸比丘盡來乞食，其女見之，卽以所辦飲食，盡施與比丘，後更辦具莊嚴，未還之間。其夫已更娶婦，遣使語其婦言，我今已更娶婦，欲來不來便隨卿意。伽若那父聞之，往至僧伽藍中。諸比丘見已語言，汝女伽若那篤信好喜布施。其父報言，實有篤信，但爲婦人所不喜者，今日得之。諸比丘問言，何所得耶。其父報言，其夫已更娶婦◎時波羅奈城外，衆多商賈車伴共止宿。時有一乞食比丘，入此賈客營中乞食，至一信樂商主前。商主取鉢盛滿美好飲食與，乞食比丘持食出營未遠，復有一比丘來入營乞食，如

是相告來乞，乃至令他食盡。商主入波羅奈城，更市糴糧食，諸伴已去在後不及，爲賊所劫。諸比丘聞，以此因緣具白世尊。世尊以無數方便，呵責彼比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。若比丘至白衣家，請比丘與食，若餅若麨，比丘若須二三鉢應受，受已還至僧伽藍中，分與諸比丘食，若過兩三鉢受，還至僧伽藍中，不分與諸比丘食者，波逸提。此是初結戒也。（糴音笛、迪。）如是世尊與比丘結戒，時諸病比丘，畏慎不敢過受食，往白佛。佛言，自今已去，聽諸病比丘過受食，自今已去，當如是說戒，此是第二結戒也。

△立戒相

若比丘至白衣家，請比丘與餅麨飯，若比丘欲須者，當二三鉢受，還至僧伽藍中，應分與餘比丘食。若比丘無病，過兩三鉢受，持還至僧伽藍中，不分與餘比丘食者，波逸提。

釋曰：此戒文分二節。至白衣家下，明其受請法。無病比丘下，明結成所犯。律云，白衣家者，有男有女。僧祇律云，「白衣家者，刹利，婆羅門，毘舍，首陀羅家。」○病者，不能一處坐食，好食竟。○若比丘至白衣家請，與餅麨飯。（餅麨飯者・準僧祇律云・所謂大小麥米豆，如是等種種餅麨飯也）當問其主言，爲是歸婦食，爲是

商賈道路糧，若言歸婦食，賈客道路糧者，即應食已出還僧伽藍中，白諸比丘，某甲家有歸婦食，有賈客道路糧，若欲食者，食已應出，若欲持食還者，齊二三鉢，我今不持食來。二三鉢者是其限量若持一鉢食來，還至僧伽藍中，與諸比丘共分食之。當語餘比丘言，某甲家有歸婦食，商賈道路糧，若至彼家者，即於彼食，若持食還者，應取兩鉢，我已持一鉢還，若持兩鉢還，應共餘比丘分食之。復語諸比丘言，某甲家有歸婦食，商賈道路糧，若欲至彼家乞食者，可即於彼家食，欲持來者，應取一鉢還，我已持兩鉢還。若盡持三鉢還，謂一人取三鉢到僧伽藍中，分與諸比丘共食。白餘比丘

言，今某甲家有歸婦食，商賈道路糧，若欲至彼家乞食者，即於彼家食，愼勿持還，我已持三鉢來。

定罪——是中犯者，若比丘無病於彼家過兩三鉢受食，還出彼門，波逸提。○若一足在門內，一足在門外，方便欲去還住者，一切突吉羅。○若不問歸婦食，賈客道路糧，而取食者，突吉羅。若持至僧伽藍中，不分與餘比丘，而獨食者，突吉羅。若不語餘比丘，突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者是歸婦食及商賈道路糧，二者自身無病過三鉢受，三者持出彼門兩足過限。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙

彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，兩三鉢受食，病者過受食。問歸婦食，商客道路糧。還至僧伽藍中，分與餘比丘共食。白餘比丘使知村處。若彼自送食至僧伽藍中得受，若復送至比丘尼寺中，亦得受，無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——十誦律云，若比丘以上鉢取者，應取一鉢，不應取二鉢，若取二鉢，波逸提。若以中鉢取者，極多取二鉢，不應取三鉢，若取三者，波逸提。若以下鉢取者，極多取三鉢，不應取四鉢，若取四者，波逸提。

根本律云，要而言之，若苾芻乃至取他食時，過四升半米飯分量已上，皆得波逸底迦。若取一大鉢一中鉢一小鉢，或惟二大，或二中一小，或二小一大，或二小一中，或三中，或三小等，此皆無犯。又云，若施主任取多少者，取亦無犯。

律攝云，有三種虛損信施。一施主信心知此苾芻是持戒者，輟已而施，苾芻受已，便將此物與破戒人。二知此苾芻是正見者，信心惠施，便將此物與邪見人。三過量而受不自噉食，乃至長受一掬之食。除其施主先有隨意，如斯三事並名虛損信施，當招惡果。

○第三十五不作餘食法戒

此是不共戒，比丘尼犯不同，大乘同制，此是制罪。律攝云，因六衆苾芻食飽已，更食貪饕無厭，制斯學處。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。與諸比丘說一食法，讚歎一食法。諸比丘食佉闍尼食，（佉闍尼者，善見律云，一切果是名佉闍尼）若食五種正食，（見後五種食）若服藥，便當一食，更不敢食，令形體枯燥，顏色憔

悴。佛問阿難言，此諸比丘，何故形體枯燥，顏色憔悴。阿難具以上事白佛。佛告阿難，自今已去，聽諸比丘於一坐上食飽滿。諸比丘若食佉闍尼，若食五種食，若飲漿，若服藥，便令飽足，更不復食，形體枯燥，顏色憔悴。佛又聽諸比丘食五種食，若飯若麨若乾飯魚及肉，於此五種食中，一一食隨所得令飽足。諸病比丘雖得好食，飯麨乾飯魚及肉，不能一坐食，形體枯燥，顏色憔悴。佛又聽諸病比丘數數食，病人無足食法。時諸病比丘得好美食，食不能盡，與瞻病人，瞻病人足食已，不敢食便棄之，衆鳥竟來爭食鳴喚。佛言，聽瞻病者食病人殘食，食病人殘食，

無餘食法。諸比丘清旦受食，舉已入村乞食，食已，還取所舉食與諸比丘，諸比丘足食已不敢食，便棄之，衆鳥爭食鳴喚。佛言，聽取所受食作餘食法應食。復有一長老多知識比丘，入村乞食，大得積聚一處共食，即持餘食來至僧伽藍中，與諸比丘，諸比丘足食已不敢食，遂棄之，衆鳥爭食鳴喚。佛言，聽諸比丘從彼持食還，當作餘食法而食之。五分律云，「應在食未竟比丘邊作殘食法食，持食著鉢中手擎。」作如是言。

大德，我足食已，知是看是，此作餘食法。彼應取少許食已・當語彼比丘言我止，汝取食之。

彼比丘當作如是餘食法食。時舍衛國有一比丘，貪饕不知足食不足食，不知餘食不餘食，得便食之。諸比丘聞已具白世尊。世尊以無數方便，呵責彼比丘已，告諸比丘，自今已去，與比丘結戒，當如是說戒。

△立戒相

若比丘足食竟，或時受請，不作餘食法而食者，波逸提。

釋曰：足食竟者。謂噉五正食飽足已，作棄捨心，發言遮止，離開本座也。有五種食，飯麨乾飯魚及肉，於五種食中，若食一一食，若飯若麨若乾飯若魚及肉令飽足。有五種足食。一者知是飯。謂五正食，若非正食，不名足食。

二者知持來。謂知有人授與，而從彼得也。三者知遮。謂足食竟心，發言不須也。四知威儀。謂行住坐卧四威儀中，皆得受食也。五知捨威儀。謂行者止，住者移步，坐者離座，卧者轉側身起，是名捨威儀也。○或時受請者。謂足食已竟，更噉餘食，或受他人請食也。○不作餘食法而食者。謂不持食物，對未食竟比丘邊，作餘食法而食，故云不作餘食法而食也。

定罪——是中犯者，足食已捨威儀，不作餘食法，得而食之，咽咽波逸提。○佉闍尼食者，有根佉闍尼食，枝葉華果佉闍尼食，油胡麻黑石蜜，磨細末食，彼比丘足食已，

不作餘食法，得而食之，咽咽波逸提。○若足食已，爲他作餘食法，不成餘食法，突吉羅。○若知他足食已，作餘食法，不成餘食法，突吉羅。○若比丘自手捉食，作餘食法，不成餘食法，突吉羅。○若持食置地，作餘食法，不成餘食法，突吉羅。○若比丘使淨人持食，作餘食法，不成餘食法，突吉羅。○若比丘淨人前，作餘食法，不成餘食法，突吉羅。○以不好食覆好食上，作餘食法，不成餘食法，突吉羅。○若比丘受他餘食法，盡持去，不成餘食法，突吉羅。○若足食足食想，波逸提。○若足食疑，突吉羅。○若比丘不足食足食想，突吉羅。○不足食疑，突吉羅。

吉羅。

此戒具足四緣，方成本罪。一者足食已捨威儀，二者足食想，三者不作餘食法，四者食已入咽。

兼制——比丘尼突吉羅，同制別學。準五分律，比丘尼亦如是。同犯波逸提 式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，食作非食想，不受作餘食法，非食不作餘食法，自取作餘食法，若不置地作餘食法。乃至手及處，若與他他與己作餘食法，若病不作餘食法，病人殘食不作餘食法，若已作餘食法，無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——十誦律云，從今以二利故，聽受殘食法。一者看病比丘因緣故。二者比丘有因緣食不足故。律攝云，言食者，有五種蒲膳尼，即五種可噉食，一飯二麥豆飯三麨四魚肉五餅。又有五種珂但尼，即五種可嚼食，謂根莖葉華果。若先食五種嚼食，及乳酪菜等，後食五噉食者無犯◎若先食五種噉食，更食五嚼食，及乳酪菜等，名犯遮足◎應知有五未足之言，謂見他人授食之時，未即須者，應報彼言，且待，且去，且有，且待我食，且待我盡，若兼且聲，名曰未足，若無且聲，即是遮足。若未為足意，設作足言，亦不成足，得惡作罪，由言不稱法故◎

若得餘食，作法食者，自身樂住，施主得福。欲作法時，先淨洗手受食，持就一未足苾芻，或雖已足，未離本座者，對彼說云，具壽存念，我苾芻某甲，食已遮足，今得此噉食嚼食，我欲更食，願與我作餘食法。彼苾芻取兩三口食已，報曰，此是汝物，隨意應食。此據前人，自未遮足，得食無犯，若自足已，便不合食◎若一人作法，設餘人食，並皆無犯。

○第三十六使他犯餘食法戒

此是不共戒，比丘尼犯不同，大乘同學。律攝云，欲令他

犯，返結過故，制斯學處。

△緣起

此戒有二緣合結。佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。舍衛國有兄弟二人作比丘，一比丘貪饕嗜食，不知足食不足食，不知餘食不餘食，得而食之。有異比丘語言，未曾有如汝貪饕嗜食者，不知足食不足食，不知餘食不餘食，得而食之。彼比丘聞此語已，心懷恚恨，於異時見彼比丘食已，不作餘食法，慇懃請與食。彼比丘卽受食之。貪饕比丘語言，未曾有如汝貪饕，如是不知足食不足食，不知餘食不餘食，得而食之，不知厭足。彼比丘報言，我雖食而未足。彼比

丘語言，汝食先已飽足。彼比丘問言，知我足食耶。答言知。彼比丘以此因緣，具白世尊。世尊以無數方便，呵責貪餮比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。若比丘知他比丘食竟，慇勤請與食，長老食是食，以是因緣非餘，欲令他犯，波逸提。此是初結戒也。

如是世尊與比丘結戒。諸比丘未知已食未食，不知足食不足食，後乃知，已食已足食，或作波逸提懺悔者，或有畏愼者。佛言，不知無犯，自今已去，當如是說戒，此是第二結戒也。

△立戒相

若比丘知他比丘足食已，若受請不作餘食法，慇勤請與食，長老取是食，以是因緣非餘，欲使他犯，波逸提。

釋曰：知者。若自知，或從他聞知，或彼比丘自言我已足食。○足食者。謂噉五正食飽足已，作棄捨心，捨威儀離本座。五正食者即飯麨乾飯魚及肉○若受請不作餘食法者。請有五種，謂飯麨乾飯魚及肉。若足食已，或受他人請食◎不作餘食法者，謂不持食物對未食竟比丘邊，作餘食法也。○慇勤請與食者。謂再三頻請，強勸令他噉嚼也。○長老取是食者。長

老是尊稱之辭，但內懷瞋恚，外現慇勤，欲報先仇，強勸食也。○以是因緣非餘，欲使他犯。謂欲使彼比丘因此而犯罪，心生悔惱，此非餘時開聽因緣也。

定罪——是中犯者，彼比丘知他比丘足食已，不受餘食法，慇勤請與食言，長老食是，彼卽受食之，咽咽二俱波逸提。○若與令食，前比丘不食棄之，與者突吉羅。○若比丘與令食，前人受而不食舉置，與者突吉羅。○若比丘與令食，前人受已轉與餘人，與者突吉羅。○若比丘不作餘食法與前人，前人作餘食法而食之，與者突吉羅。○若與病人食，欲令他犯，與者突吉羅。○持病人殘食與他，欲令他犯，

與者突吉羅。○若作餘食法已與他，欲使他犯，與者突吉羅。○足食足食想，波逸提。○足食疑，突吉羅。○不足食足食想，突吉羅。○不足食疑，突吉羅。

此戒具足五緣，方成本罪。一者知他足食，二者心懷瞋恨，三者不作餘食法與，四者慇勤請與食，五者彼受者不作餘食法而食入咽。若緣不具，罪結方便。

兼制——比丘尼突吉羅，同制別學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，若先不知足食，不足食想，若與令棄而食之，若與令舉置而食之，若使令遺與人取而食之，若未

作餘食法與，令作餘食法而食之，彼不作餘食法而食之，若持病人餘食與，不令他犯，作餘食法與，不令他犯，不犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

○第三十七非時食戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同制。律攝云，非時而噉，因長貪招譏，制斯學處。

△緣起

佛在羅閱城，耆闍崛山中。時羅閱城中人民節會作衆伎樂，

難陀跋難陀二釋子，到彼看伎樂，難陀跋難陀釋子顏貌端正，衆人皆共觀看，時有一人語衆人言，汝等空看沙門釋子，何不供養飲食，然後瞻看，衆人卽與飲食。時難陀跋難陀二釋子食訖故看伎樂，向暮還至耆闍崛山。諸比丘見卽問言，汝等何故逼暮行。難陀跋難陀以此因緣，具向諸比丘說。又迦留陀夷於日暮時，著衣持鉢入羅閱城乞食，天陰闇至一懷妊婦女家乞食，此婦女持食出門，值天雷電暫見其面，怖稱言鬼鬼，卽墮娠。迦留陀夷語言，大妹，我非鬼，我是沙門釋子。婦女恚言，沙門釋子寧自破腹，不應夜行乞食。迦留陀夷聞此語已，還至僧伽藍中，以此

因緣向諸比丘說。其中有少欲知足知慚愧者，嫌責難陀跋難陀及迦留陀夷已，以此因緣具白世尊。世尊以無數方便，呵責難陀跋難陀及迦留陀夷已，告諸比丘，自今已去，不得觀伎樂，觀伎樂者，突吉羅。自今已去，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。（迦留陀夷面黑眼赤）

△立戒相

若比丘非時受食食者，波逸提。

釋曰：律云，時者。明相出乃至日中，按此時爲法，四天下食亦爾◎非時者，從日中乃至明相未出。薩婆多論云，

「比丘從晨至中是乞食時，應入聚落往來遊行，故名爲時。從中至後夜後分，應靜拱端坐，誦經坐禪各當所業，非是行來入聚落時，故名非時。」○受食食者。受者，謂他人與，或從前人受得◎食有二種。一佉闍尼食，亦作珂但尼，譯曰五嚼食，謂根莖華葉果。二蒲闍尼，亦作蒲膳尼，譯曰五正食，新譯噉食，謂飯麨乾飯魚及肉◎上食字，是名辭，即食物之義。下食字，是動辭，即噉嚼吞咽之義。

定罪——是中犯者，若比丘非時受食食，咽咽波逸提。○若非時藥，過非時，波逸提。非時藥者・諸雜漿等・對病僧而設・時外聽服也○七日藥過七日，波逸提。○盡形壽藥，無因緣服者，突吉羅。○非時

非時想，波逸提。○非時疑，突吉羅。○非時時想，突吉羅。○時非時想，突吉羅。○時疑，突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者是非時食，二者非時想，三者食已入咽。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，時有乞食比丘，見他作石蜜中有罽尼，畏愼不敢非時噉。佛言，聽噉無犯，作法應爾。時有病比丘服吐下藥，比丘煮粥熟頃日時已過。應煮麥令皮不破，漉汁飲之無犯。若喉中哯出還咽無犯。不犯者，最初未制

戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

闍尼者，不見翻譯，南山律，行宗記云，是米也。

會詳——婆沙論云，世尊性離非時食者，如來自誕生王宮，以至涅槃，於中曾無非時之餐，謂佛性恆處中道，不著二邊故，離非時食，以表中道，故制中食。而中前食者，表前方便，得有證義，亦令身心獲現利故。中後不食，則少睡眠，無宿食患，身輕安隱，易得入定，有如是義，故令中食。

行事鈔中三曰，「經中說云，早起諸天食，日中三世諸佛食，日西畜生食，日暮鬼神食，佛制斷六趣因，令同三世

諸佛故。」比丘學佛應日中食，不應非時而食。處世經云，佛言，中後不食有五福，一少婬欲，二少睡眠，三得一心，四無下風，五身得安樂，亦不作病起也。舍利弗問經云，舍利弗白佛言，世尊，有諸檀越，造僧伽藍，厚置資給，供來世僧，有似出家僧，非時就典食僧，索食而食，與者食者，得何等罪，其本檀越得何等福。佛言，非時食者，是破戒人，是犯盜人。非時與者，亦破戒人，亦犯盜人。盜檀越物，是不與取，非施主意，施主無福，以失物故，猶有發心置立之善。舍利弗言，時受時食，食不盡者，非時復食，或有時受，至非時食，復得福不。

佛言，時食淨者，是即福田，是即出家，是即僧伽，是即天人良友，是即天人導師。其不淨者，猶爲破戒，是大劫盜，是即餓鬼，爲罪窟宅。非時索者，以時非時，非時輒與，是典食者，是名退道，是名惡魔，是名三惡道，是名破器，是癩病人，壞善果故，偷乞自活故。諸婆羅門，不非時食。外道梵志，亦不邪食。況我弟子知法行法，而當爾耶，凡如此者，非我弟子，是盜我法利，非法之人。盜與盜受，一團一撮，片鹽片醋，死墮燋腸地獄，吞熱鐵丸，從地獄出，生猪狗中，食諸不淨。又生惡鳥，人怪其聲。後生餓鬼，還伽藍中，處都圊內，噉食糞穢，並百千萬歲。

更生人中，貧窮下賤，人所棄惡，所可言說，人不信用，不如盜一人物，其罪尚輕，割奪多人故，良福田故，斷絕出世道故。

十誦律毘尼序云，阿那律比丘弟子病，服下藥中後心悶，佛言，與熬稻華汁，與竟悶不止。佛言，竹笋汁與，與竟不瘥。佛言，囊盛米粥絞汁與，與竟不瘥。佛言，將屏處與米粥。

根本百一羯磨云，「佛言，有五種果。一呵梨得枳，舊云呵梨勒。二毘鞞得迦，舊云鞞醯勒。三菴摩洛迦。四末栗者，卽胡椒也。五蓽茇利，卽蒟醬也。此之五果，若時非時，

若病無病，並隨意食。」略釋五果，呵梨得枳，呵梨勒，都是梵語，華言天主持來，亦云訶子。善見律十七曰，「訶梨勒，大如棗大，其味酢苦，服者便利。」卽橄欖也，原産印度，我國廣東，海南島，福建，台灣等地均産◎毘鞞得迦，鞞醯勒，乃是梵語，不見有翻。善見律十七曰，「鞞醯勒，其形如桃子，其味甜，服能治癩◎」菴摩洛迦，舊云菴摩羅，亦云菴羅，皆是梵語，華言無垢淸淨，亦云天菓。西域記八曰，「阿摩洛迦，印度藥果之名也。」根本百一羯磨八曰，「時有苾芻，旣服酥已，爲渴所逼，往問醫人，醫人令食，菴摩洛迦果。卽嶺南餘甘子也。初食之時，稍如苦

澀，及其飲水，美味更生，從事立名，號餘甘矣。」形似檳榔，食之亦能除風◎末栗者，即胡椒，味辛大熱，下氣溫中，除風去痰◎華茇利，即蒟醬也。舊云華茇，略也。

○第三十八殘宿食戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同制，此是遮罪。律攝云，由此非法，制斯學處。

△緣起

佛在羅閱城，即王舍城耆闍崛山中，即靈鷲山時尊者迦羅，在中住，常坐禪思惟，時到入城乞食易得，作如是念，我今何爲日日入城乞食疲苦，我寧可食先得者，後得食當持還，即如所念。時諸比丘於小食大食上，不見迦羅，疑是命終，遠行，休道，被賊，惡獸所害，水所漂。後見迦羅問言，汝昨所何處來，於小食大食上不見汝。迦羅以此因緣，具向諸比丘說，其中有少欲知足，樂學戒知慚愧者，嫌責迦羅言，云何藏舉宿食而食，諸比丘以此因緣具白世尊。世尊以無

數方便，呵責迦羅已，與比丘結戒，乃至正法久住，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘殘宿食而食者，波逸提。

釋曰：殘宿者。謂今日受已至明日，於一切沙門釋子受大戒者，皆不清淨。〇食有二種，正食非正食。正食者，謂飯麨乾飯魚及肉。非正食者，謂根莖葉華果食，乃至細末食。〇而食者。謂噉咽也。

定罪——是中犯者，若比丘舉宿食而食，咽咽波逸提。〇

非時過非時食者，波逸提。（謂非時藥午後受已・停至次日明相出・故云過非時）○受七日藥過七日食者，波逸提。○盡形壽藥，無病因緣而服者，突吉羅。○宿作宿想，波逸提。○宿疑，突吉羅。○非宿宿想，突吉羅。○非宿疑，突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者殘宿食，二者殘宿想，三者食已入咽。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，宿受食有餘，與父母，與塔作人，與房舍作人，計價與食直。後於異時乞食，比丘從作人邊乞食，

得食。鉢盂有孔罅，（音夏・裂縫・破綻也）食入鉢中，擿洗穿壞，（擿音替）如法洗，餘不出者，無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——僧祇律二十九云，時有剃髮師，摩訶羅父子出家，以客作剃髮得米豆酥油石蜜，爲佛煮粥。佛言，內宿不聽，內煮不聽，自煮不聽，客作得亦不聽，餘淨粥淨作得食。又云，諸比丘心生疑，世尊制戒不得處處食，我等云何得淨而食。佛言，若粥初出釜畫不成字者，聽除肉粥，魚粥，餘一切粥，非處處食，非別衆食，非滿足食。

薩婆多論云，共食宿有三種。若受食已，作已有想，若共

宿若不共宿，經宿突吉羅，食則波逸提。一若自手捉食，名惡捉，捉時突吉羅，作己有想，經宿亦突吉羅，食亦爾。二若食不受不捉，但作己有想，經宿突吉羅。食亦突吉羅。三

十誦律二十六曰，大比丘煮食不應噉，若噉得突吉羅罪。內宿內煮，內宿外煮，外宿內煮，自煮，不應噉，若噉得突吉羅罪。

若比丘乞食得生飯，聽煮熟不犯，但須火淨已得煮，云何名火淨，乃至火一觸，此是世尊慈悲開聽。

尼陀那二曰，時諸苾芻食皆不盡，便將所餘持與求寂。時

諸求寂既至明旦，還將餅果重與苾芻。苾芻問曰，汝於何處得此餅來。答言，是仁所惠。苾芻疑念，此之餅果是我食餘，今更重餐準法有罪，以緣白佛。佛言，若有希望心食，與時惡作，食便墮罪◎若無希望心與，有希望心食，與時無犯，食便墮罪◎若有希望心與，無希望心食，與時得惡作，食時無犯◎若無希望心與，無希望還得其食，二俱無犯。

目得迦七云，佛言，病者貧無，設是殘觸酥油，服之無犯。

○第三十九自取食戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘比丘同制，此是遮罪。律攝云，因其非法，制斯學處。

△緣起

此戒有二緣合結。佛在舍衞國，祇樹給孤獨園。時舍衞城中有一比丘，常乞食著糞掃衣，時舍衞城中諸居士，爲命過父母及兄弟姊妹夫婦男女，於四衢道頭，或門下，或河邊樹下，或在石邊，或在廟中，作飲食祭祀供養。時彼乞

食比丘自取食之，諸居士見皆共嫌之，沙門釋子不知慚愧，犯不與取。諸比丘聞知，有少欲知足者，嫌責彼乞食比丘已，以此因緣具白世尊。世尊以無數方便呵責彼乞食比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。若比丘不受食，若藥著口中，波逸提。此是初結戒也。

如是世尊與比丘結戒，時諸比丘於中生疑，不敢自取楊枝淨水。佛言，比丘自取楊枝淨水不犯，自今已去，當如是說戒，此是第二結戒也。

△立戒相

若比丘不受食，若藥著口中，除水及楊枝，波逸提。

釋曰：此戒文分二節。不受下，明其創制。除水及楊枝，明其開聽。〇不受食者。不受，謂不從比丘尼，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，並諸在家男女等，而受得也◎律云，有五種受。一手與手受・二或手與持物受・三若持物與手受・四若持物與持物受・五若遙過物與，與者受者具知，中間無所觸礙，得墮手中。是謂五種受。復有五種受食，一若身與身受・二若衣與衣受・三若曲肘與曲肘受・四若器與器受・五若有因緣置地與・是爲五種受食。置地與者，若行食者，卒有難事起，不及授與，置地而去，有此因緣，便爲授食。律攝云，謂有方國嫌惡苾芻，作曼荼羅，即小壇置

鉢於上，搖而指授，遣置其中，便成受食◎食者，謂五正食，五不正食。正食者，即蒲闍尼，謂飯麨乾飯魚及肉。不正食者，即佉闍尼，謂根莖葉華果。○藥者。律云，「奢耶尼食者，謂酥油生酥蜜石蜜。」以上諸食及藥，必從他受得方食。根本律云，世尊作如是念，凡諸苾芻由不受食，有此過生，是故我今敕諸苾芻，受取應食，令他證知。如佛所教，受取方食。○水者。謂一切河池泉井清淨之水也。○楊枝者。乃是楊柳枝條。極長者一磔手，極短者長四指，大者如小指，小者如箸，箸音注筷子嚼一頭寸許令軟，徐揩牙齒，以水再三淨漱，棄之勿咽。不應嚼雜葉，不應純嚼皮，不

應嚼叉奇者。不應在多人處，溫室，食堂嚼楊枝，應在屏處嚼。四分律第四分云，佛言，應嚼楊枝，不嚼楊枝有五過。一口氣臭，二不別味，三增益熱癊，四不引食，五眼不明。嚼楊枝有五事利益。一口氣不臭，二別味，三熱癊消，四引食，五眼明。

定罪——是中犯者，若比丘不與食，自取著口中，除水及楊枝，咽咽波逸提。○非時過非時食者，波逸提。○受七日藥，過七日食者，波逸提。○盡形壽藥，無因緣不受而食者，突吉羅。○不受不受想，波逸提。○不受疑，突吉羅。○受作不受想，突吉羅。○若受有疑，突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者不從人受，二者作不受想，三者自取而食入咽。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，取水及楊枝。若不受酥油脂灌鼻與唾俱出，餘者不犯。若乞食比丘，鳥銜食墮鉢中，若風吹墮鉢中，欲除去此食，乃至一指爪可除去，餘者無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——五分律云，時諸比丘爲作人作食，不敢嘗或鹹或淡，以是白佛。佛告諸比丘，今聽作人嘗食，但不得咽。

薩婆多論云，凡受食者，一爲斷竊盜因緣故，二爲作證明故。從非人受食，得成受食，不成證明，所以聽非人邊受食者，曠絶之處無人授食，是故聽之。若在人中，非人畜生及無智小兒，一切不聽也◎又爲止誹謗故，爲少欲知足故，爲生他信敬心故◎如昔有一比丘，與外道共行，止一樹下樹上有果，外道語比丘，上樹取果。比丘言，我比丘法，樹過人不應上。又言，搖樹取果。比丘言，我法不得搖樹落果。外道上樹取果，擲地與之，語取果食。比丘言，我法不得不受而食。外道生信敬心，知佛法清淨，卽隨比丘，於佛法中出家，尋得漏盡。

準律藥有四種，一時藥，二非時藥，三七日藥，四盡形壽藥。所言時藥者有二，四分律藥犍度云，有五種蒲闍尼食，（亦云蒲膳尼）五種佉闍尼。（亦云珂但尼）見前此戒食釋。僧祇律云，有時食，時漿。時食者，蔓菁根，葱根，（漢傳大乘佛教不得食葱）蘿蔔根，治毒草根◎（即齊苨根是）時漿者，一切米汁，粉汁，乳酪漿是◎所言非時藥者。四分律藥犍度云，有八種漿，是古昔無欲仙人所飲。梨漿，閻浮漿，（閻浮是大樹，中國無適當名辭，故不翻）酸棗漿，甘蔗漿，蕤菓漿，舍樓伽漿，（即藕根漿）婆樓師漿，（不見有翻）葡萄漿，以水三滴爲淨。佛言，聽飲八種漿，若不醉人應非時飲，若醉人不應飲，若飲如法治。以不應今日受漿，留至明日，若留當如法治。然今

時人多以牛乳，豆漿，杏仁粉等爲非時漿者，準律非也，此等漿體，乃屬時漿也。弘川在台灣時，一九七二年秋，見泰國比丘到台北松山寺，晚上喝牛奶咖啡，但要居士授與他◎所言七日藥者，四分律藥犍度云，比丘有病因緣，聽服五種藥，酥油生酥蜜石蜜。佛言，自今已去，若比丘有病因緣，若時若非時，聽服五種藥。又云，舍利弗患風，醫教服五種脂，熊脂、魚脂、驢脂、猪脂、失守摩羅脂，善見律云・失守摩羅者・鰐魚也・廣州土境有佛言，時受時漉時煮，如油法服。非時受非時漉非時煮不應服，若服如法治◎所言盡形壽藥者，僧祇律云，胡椒、蓽茇、呵梨勒等。呵梨勒・此云呵子是也四分律藥犍度云，

諸比丘得盡形壽藥，沙蔓那，摩訶沙蔓那，（此二種不見有翻・不知是何藥）杏子人，（可能是杏子仁）兜兜漏，察敵梨蔘。（此二種不見有翻・不知是何藥）優波離問佛，何等是盡形壽藥。佛言，不任爲食者，比丘有病因緣，盡形壽應服。

南山律行事鈔下二曰，諸律並明魚肉爲時食，此廢前教。涅槃云，（涅槃經云）從今日後，不聽弟子食肉，觀察如子肉想，夫食肉者，斷大慈種，水陸空行，有命者怨，故不令食，廣如彼說。經云，前令食肉，謂非四生之肉，但現化耳，爲度衆生。楞伽云，（楞伽經云）有無量因緣，不應食肉，略說十種。一者一切衆生，無始已來常爲六親，以親想故不應食肉。

二者狐狗人馬，屠者雜賣故。三者不淨氣分所生故。四者衆生聞氣，悉生怖故。五者令修行，慈心不生故。六者凡愚所習臭穢不淨，無善名稱故。七者令呪術不成就故。八者以食肉見形起識，以染味著故。九者諸天所棄多惡夢，虎狼聞香故。十者由食種種肉，隨噉人肉故。

四分律比丘戒本今釋卷八終

音釋

單墮三十七戒，若非時藥，過非時。此是指非時漿，在午

後受已，停留至次日明相出，故云非時藥，過非時也。

喉中哯出——哯音峴、現，謂飯後翻食出來，歐出，故云喉中哯出也。

輒與——上音折。專擅，謂將僧食不合律制而與他人也。

圊——音青。即大小行處，俗云厠所。

單墮三十二戒，沙彘——不見有翻，餘律多云，阿耆達婆羅門，或云阿耆達王。

維那——單墮三十三戒。維那者，梵語羯磨陀那，華言知事，亦云悅衆。維那二字，華梵雙舉。維是綱維，華言也，那是梵語，略去羯磨陀三字。

四分律比丘戒本今釋卷九

律學沙門釋子弘川述

PDG

○第四十無病索美食戒

此是不共戒，比丘尼犯不同制。大乘同制，菩薩縱使有病，不食魚肉。梵網經云，夫食肉者，斷大慈悲性種子，是故菩薩不得食一切衆生肉。律攝云，六群比丘求乞美膳，因生譏議，制斯學處。

△緣起

此戒有二緣合結。佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時跋難陀釋子，有一商主爲檀越，跋難陀詣彼商賈家言，我今欲得

雜食。商主問言，今有何患乃思此食。報言，無所患苦，但意欲得雜食耳。商賈報言，我曹常買賣生活，猶尚不能得雜食，況出家人。乞食比丘聞知白佛。佛以此因緣，呵責跋難陀已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。若比丘有如是美食，乳酪魚及肉，若比丘如是美食，自爲身索者，波逸提。此是初結戒也。

如是世尊，與比丘結戒，諸病比丘，聞此語已，皆畏愼不敢乞，不敢爲病比丘乞，得已不敢食。佛言，自今已去，聽病比丘乞，亦當爲病比丘乞，乞得亦聽食，當如是說戒，此是第二結戒也。

△立戒相

若比丘得好美飲食，乳酪魚及肉，若比丘如此美飲食，無病自爲己索者，波逸提。

釋曰：好美飲食者。謂乳酪魚肉也，乳酪是飲，魚肉是食。薩婆多論云，所以名美食者，以價貴故，以難得故，以愈病故。或有美食非美藥，以乳酪酥等是。或有美藥非美食，生酥油是。亦是美食亦美藥，酥肉魚脯是。或非美食亦非美藥，呵梨勒等是。〇病者。乃至一坐間，不堪食竟。〇自爲己索者。索即求也。謂自爲己身乞求，不是爲餘比丘乞也。

定罪——是中犯者，若比丘無病，自爲身乞，如此美食食，咽咽波逸提。

此戒具足三緣，方成本罪。一者無病自乞，二者是美飲食，三者得食入咽。

兼制——比丘尼突吉羅，同制別學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，病人自乞，爲病人乞，乞得而食，（不求而得也）或已爲他他爲己，（此乃自他有病）若不乞而得，無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

○第四十一與外道食戒

此是共戒，比丘尼犯亦同。大乘同制，須觀機宜，可與不可與。律攝云，由外道事，譏嫌待緣煩惱，制斯學處。

△緣起

此戒有二緣合結。佛將千二百五十弟子，從拘薩羅國，遊行來至舍衛國，諸檀越供養佛及衆僧，大得餅食，世尊告阿難，與衆僧分餅，分已有餘。世尊復告阿難，以此餅與乞人，人與一餅，彼乞兒衆中，有一裸形外道家女，顏貌

端正，阿難付餅，餅黏相著，謂是一餅與此女人。此女問傍人言，汝得幾餅。彼言，我得一餅，彼卽復還問，汝得幾餅。報言，我得二餅。彼婦女言，彼與汝私通，何得不與汝二餅。阿難聞此語，卽懷愁憂。諸比丘聞亦復不樂。有一梵志在此食已，向拘薩羅國，道逢一篤信瞻相婆羅門，問言汝從何來。報言，我從舍衛國來。復問，乞食可得否。報言可得。復問，從誰得耶。報言，禿頭居士邊得。問言，何者禿頭居士。報言，沙門瞿曇是。婆羅門問，汝是何人，食他食已，發此惡言，婆羅門至僧伽藍中，如所聞事語諸比丘。諸比丘以此二因緣，具白世尊。世尊以此因緣，集

比丘僧，告言，自今已去，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。若比丘與裸形外道，若男若女食者，波逸提。此是初結戒也。

如是世尊與比丘結戒，諸外道等，皆有怨言，一二外道有過，我曹復有何過，而不得食耶。諸比丘白佛。佛言，自今已去，若諸比丘欲與食者，當置地與，若使人與，當如是說戒。此是第二結戒也。

△立戒相

若比丘外道男外道女，自手與食者，波逸提。

釋曰：外道男外道女者。謂裸形異學人，波私波羅闍者，此是外道通名・不見有翻也在此外道出家者是◎薩婆多論云，「佛言，除佛五衆，五衆者・比丘・比丘尼・式叉摩那・沙彌・沙彌尼」餘殘出家人，皆名外道。言裸形者，是印度二十種外道之一，表遠離一切之繫縛，以裸形爲正行，寒天裸形，趨拜佛神，故云裸形◎準薩婆多論云，無問裸形非裸形，但一切外道，皆不聽自手與食。○自手與食者。謂親手授與，能令彼生憍慢，而無慚恥也。○食者。謂五正食五不正食。正食者，即蒲闍尼，謂飯麨乾飯魚及肉。不正食者，即佉闍尼，謂根莖葉華果食，油食，乃至細末食。

定罪——是中犯者，若比丘，裸形外道，若男若女，自手與食者，波逸提。〇與而不受者，突者羅。〇方便欲與而不與，還變悔者，一切突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者彼是外道，二者親手與食，三者授受已竟。

兼制——比丘尼突吉羅，同制別學。按比丘尼律，一百十二戒，亦犯波逸提。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，若捨著地與，若使人與，若與父母。與塔作人，別房作人，計作食價與。若爲力勢強奪，無犯。

不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——僧祇律云，若比丘父母兄弟姊妹，在外道中出家者，亦不得自手與食，當使淨人與食，若無淨人者，語令自取食。

根本律云，若是親族，或是病人，與者無犯。或欲以食因緣，除彼惡見，與亦無犯。

賢愚因緣經云，目連攜福增比丘入海，行次見一大樹，多蟲圍唼其身，乃至枝葉，無有空處如針頭許，大叫震動，如地獄聲，比丘問目連。目連告曰，是瀨吒營事比丘，用僧祇物，華果飲食，送與白衣，受此華報，後墮地獄，唼

樹諸蟲，即是得物之人。

○第四十二詣餘家不囑授戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同學。律攝八十一戒云，由詣俗家事，過限廢闕煩惱，制斯學處。

△緣起

此戒有六緣合結。佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。舍衛城中有一長者，與跋難陀知舊親友，作是念，若跋難陀來入城者，當爲跋難陀故，飯食衆僧。異時跋難陀來入城中，長

者聞來至，即詣僧伽藍中，請諸比丘食。諸比丘到長者家，就座而坐，待跋難陀，跋難陀於小食時，（早粥即小食也）乃更詣餘家，時垂欲過方來，使諸比丘食不滿足。諸比丘白佛。佛呵責跋難陀已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。若比丘先受請，小食時至餘家者，波逸提。此是初結戒也。

如是世尊與比丘結戒，羅閱城中有一大臣，（羅閱城者即王舍城）與跋難陀知舊親友，大得甘果，勅人持果詣僧伽藍中，語跋難陀分與僧，時跋難陀後食已，（按律制應是中食已）方詣餘家，時過乃還，使衆僧不得食新果，諸比丘往白世尊。世尊以無數方便呵責跋難陀已，告諸比丘，當如是說戒。若比丘先受請，前食後

食詣餘家者，波逸提。此是第二結戒也。

如是世尊與諸比丘結戒，時羅閱城中，衆僧大德請處，諸比丘皆畏慎，不敢入城受請，白佛。佛言，自今已去，聽相囑授入城，比丘不知當囑授誰。佛言，當囑授比丘，若獨處一房中，當囑授比近住者，當如是說戒。若比丘先受請已，前食後食詣餘家，不囑授者，波逸提。此是第三結戒也。

如是世尊與諸比丘結戒，病比丘先語檀越家，作羹作粥作飯，彼畏慎不敢入城，恐犯食後至餘家，白佛。佛言，聽病比丘不囑授得入，自今已去，當如是說戒。若比丘先受

請，前食後食至餘家，不囑授餘比丘，除時因緣，波逸提。此是第四結戒也。

如是世尊與比丘結戒，諸比丘作衣時到，或須大釜小釜，斧等，皆畏慎不敢入城，恐犯不囑授入村，白佛。佛言，聽諸比丘作衣時，不囑授入村，自今已去，當如是說戒。若比丘先受他請，前食後食詣餘家，除餘時，波逸提。此是第五結戒也。

如是世尊與比丘結戒，諸比丘施衣時到，或有已得施衣處，或有方得求索，彼畏慎不敢入城。佛言，聽諸比丘，布施衣時，不囑授入城，自今已去，當如是說戒。此是第六結

戒也。

△立戒相

若比丘先受請已，前食後食詣餘家，不囑授餘比丘，除餘時，波逸提。餘時者，病時，作衣時，施衣時，是謂餘時。

釋曰：此戒文分二節釋。先受請下，明其所犯。除餘時下，明其開聽。○先受請已。謂先受施主家之請食也。○前食後食。前食者，謂從明相出至食時是◎後食者，謂從食時至日中是。○詣餘家。詣者，往也◎家者，有男子有女人，所居住也◎餘家者，謂非先所請之家也。○不囑授餘比丘者，謂不白同一界共住比丘也。○餘時者，即病時，

作衣時，施衣時。言病時者，謂比丘生病，不堪一坐間食竟◎言作衣時者，謂自恣竟，無迦絺那衣一月，有迦絺那衣五月，乃至衣上作一馬齒縫是也◎言施衣時者，謂自恣竟，無迦絺那衣一月，有迦絺那衣五月，除此已，餘時勸化作食，並施衣者是也。〇律云，若比丘囑授欲詣村，而中道還，失前囑授，後若欲去者，當更囑授。若比丘囑授欲詣村，不至所囑授處，乃更詣餘家，失前囑授，若欲往，應更囑授而去。若囑授至白衣家，乃更至庫藏處，及聚落邊房，若至比丘尼僧伽藍中，若卽白衣家還出，失前囑授，應更囑授而往。

定罪——是中犯者，若比丘先受請已，前食後食詣餘家，不囑授比丘入村間，除餘時，波逸提。○若一腳在門內，一腳在門外，方便莊嚴，欲去而不去，一切突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者同衆受請，二者詣餘家不囑授，三者兩腳出門。

兼制——比丘尼波逸提，同制別學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，病時，作衣時，施衣時。囑授比丘。若無比丘不囑授，至庫藏，聚落，邊房，若至比丘尼僧伽藍，至所囑白衣家。若爲力勢者所持，或命難，梵行難，無犯。

不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏，是爲不犯。會詳——律攝八十一戒云，若語施主，我設不來，應與僧食，勿令廢闕，若施主不以此人而爲先首，去並無罪。

○第四十三食家強坐戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同學。律攝云，由詣俗家事，及婬煩惱，制斯學處。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。迦留陀夷本處俗時，有同友

白衣婦，顏貌端正，名曰齋優婆私，迦留陀夷亦顏貌端正，互相繫意。時迦留陀夷著衣持鉢，至其家就座而坐。時齋優婆私，洗浴莊嚴，夫主心極愛敬，未曾相離。夫主問迦留陀夷言，欲須何等耶。報言，須食。卽語婦出食與之。食已坐住不去。夫主語迦留陀夷言，汝向者言須食，已與汝食竟，何以不去耶。齋優婆私現相，令其不去。時夫主瞋責迦留陀夷言，比丘妨我，我今捨汝去，隨汝在後，欲何所作。時有乞食比丘，聞知白佛。世尊以無數方便，呵責迦留陀夷已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘食家中有寶，強安坐者，波逸提。

釋曰：食者。男以女爲食，女以男爲食，故名爲食。律攝云，謂男女交會時，更相受用，故名有食。○家者。有男子有女人，所居也。○寶者。硨磲，碼碯，珍珠，琥珀，金，銀。按此戒意，寶者，乃是夫婦可行婬處，故名爲寶。○強安坐者。謂他不許，而自縱己心，故名爲強。放身就座，名爲安坐。按此戒，因知他男女，有欲意時，須要交合，故強安坐，以妨他事，令其所欲，不得隨意，致生恚恨也。律云，若比丘在食家中有寶，舒手得及户，應坐。

定罪——是中犯者，若比丘在食家中有寶，強安坐者，波逸提。○盲而不聾者，突吉羅。○聾而不盲者，亦突吉羅。○立而不坐者，突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者有欲食之家，二者坐非露顯處，三者獨入無伴。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，若入食家中有寶，舒手及户處坐。若有二比丘爲伴，若有識别人。或有客人在一處，不盲不聾。或從前過不住，或卒病發倒地，或爲力勢所持，或被繫閉，

或命難，梵行難，無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——薩婆多論云，若斷婬欲家，若受齋家，若有所尊重人在座，謂和上，阿闍梨，父母，若此舍多人出入處，皆不犯。

○第四十四食家屏坐戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同制。律攝云，由詣他家事，及婬煩惱，制斯學處。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。迦留陀夷本處俗時，有白衣同友婦，名曰齋優婆私，顏貌端正，迦留陀夷亦顏貌端正，互相繫意。時迦留陀夷，著衣持鉢往其家，自念言，世尊作如是語，食家中有寶，不應安坐，應在舒手及户處坐，卽便在户扇後坐，與齋優婆私共語。時有乞食比丘來至彼家，聞迦留陀夷語聲，嫌責言，云何在食家中有寶屏處坐，令我等不知爲何所作。乞食比丘回到僧伽藍中，白諸比丘。諸比丘往世尊所，頭面禮足在一面坐，以此因緣具白世尊。世尊以無數方便，呵責迦留陀夷已，與諸比丘結戒，欲說

戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘食家中有寶，在屏處坐者，波逸提。

釋曰：食者。女是男食，男是女食，故名爲食。律攝云，謂男女行婬交會時，更相受用，故名有食。〇家者。有男子有女人，所居也。〇寶者。硨磲，碼碯，珍珠，琥珀，金，銀。此戒亦同前戒，乃是夫婦可行婬處，故名爲寶。〇屏處者。若樹、牆壁、籬柵障若衣障，及餘物障。彼比丘入食家中有寶，屏處坐，使舒手得及户，令乞食比丘見。

定罪——是中犯者，若比丘食家中有寶，在屏處坐者，波

逸提。○盲而不聾者，突吉羅。○聾而不盲者，突吉羅。○立而不坐，突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者食家中有寶，二者獨入無伴，三者與女人屏處共坐。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，若在食家中有寶坐，舒手得及户，使乞食比丘見。若有二比丘爲伴，若有識別人在邊。或有客人在一處，不聾不盲。或從前過不住，或卒病倒地，或力勢者所持，或被繫閉，或命難，梵行難，不犯。不犯者，最

初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

○第四十五獨與女人露地坐戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同制。律攝云，由詣他家，及婬煩惱，制斯學處。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。迦留陀夷本處俗時，有白衣親友婦，名曰齋優婆私，顏貌端正，迦留陀夷亦顏貌端正，互相繫意。迦留陀夷到時著衣持鉢，往齋優婆私家，在露

地共一處坐語，有一乞食比丘來至其家，見迦留陀夷與齋優婆私，共露地一處坐語。乞食比丘還僧伽藍中，語諸比丘。諸比丘以此因緣，具白世尊。世尊以無數方便，呵責迦留陀夷已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘，獨與女人露地坐，波逸提。

釋曰：獨者。一女人、一比丘也。僧祇律卷十九云，獨者。獨一女人，更無餘人。設有餘人，若眠癡狂心亂苦痛，嬰兒非人畜生，雖有是人，故名獨也。○女人者。人女有智命根不斷者是。○露地者。非屏障處也。○坐者。同一

處而坐也。
定罪——是中犯者，彼比丘獨與女人，露地共一處坐，波逸提。○若盲而不聾，突吉羅。○若聾而不盲，突吉羅。○若立不坐，突吉羅。
此戒具足三緣，方成本罪。一者共坐是女人，二者獨無伴侶，三者露坐共語。
兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。
開緣——不犯者，有二比丘爲伴，若有識別人在邊。或有客人在一處，不聾不盲。或從前過不住，或卒病倒地，或

爲力勢所持，或被繫閉，或命難，梵行難，不犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——十誦律二十九戒云，起已還坐，波逸提。隨起還坐，隨得爾所波逸提◎若相去半尋坐，波逸提。相去一尋坐，波逸提。相去一尋半坐，突吉羅。不犯者，若相去二尋，若過二尋。尋即丈也，半尋即五尺

○第四十六使他不得食戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同學。律攝云，由伴屬事，

不忍煩惱，制斯學處。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。跋難陀與餘比丘共鬪，欲求懺悔，跋難陀結恨在心。後於異時跋難陀語彼比丘言，汝隨我行到村中當與汝食。彼比丘報言，爾。跋難陀到時著衣持鉢，與彼比丘俱入舍衛城，將至無食處，周迴偏行，餘有少時，跋難陀念言，若此比丘至祇桓中日時已過，語彼比丘言，未曾有汝是大惡人。比丘問言，我作何等過。跋難陀報言，今由汝故，并使我不得食，長老速去，我共汝若坐若語不樂，我獨坐獨語樂，跋難陀語彼比丘已，便

至有食家而食。時彼比丘回到祇桓精舍，日時已過，不得食乏之極。諸比丘聞已，往白世尊。世尊以無數方便，呵責跋難陀已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘語餘比丘，如是語，大德，共至聚落，當與汝食。彼比丘竟不教與是比丘食，語言汝去，我與汝一處，若坐若語不樂，獨坐獨語樂，以此因緣非餘，方便遣去，波逸提。

釋曰：此戒文分二節釋。語餘比丘下，明其誘誑。彼比丘竟不教與是比丘食下，明其結成所犯。○大德者。梵語曰婆檀陀，乃是尊稱之詞。原爲對佛之稱，在律中則爲比丘

之稱。○共至聚落。共至者，同到也。根本律云，與我相隨而去◎聚落者，卽村落也，有四種村。一者周匝桓牆，二者柵牆，三者籬牆不周，四者四周有屋。謂人所聚居，有巷陌之處。○當與汝食者。謂欲惱恨他故，作此誑言◎食者，此是時食，卽飯麨乾飯魚及肉。○彼比丘竟不教與是比丘食者。謂以瞋恨心故，令他絕食一日受饑。○語言，汝去者。此是驅遣之詞。○我與汝一處，若坐若語不樂，獨坐獨語樂者。此是重彰驅遣，使他生困惱之義。根本律云，坐，謂禪思。語，謂讀誦也。○以此因緣非餘者。謂正由嫌恨故，使他絕食，以生惱爲緣，非爲餘利益事，而

遣去也。○方便遣去者。謂假共坐共語不樂等，種種方便遣他去也。

定罪——是中犯者，彼比丘語此比丘言，至聚落問與汝食，彼竟不與比丘食，便語汝去，我與汝若坐若語不樂，我獨坐獨語樂，彼方便遣去，捨見處聞處，波逸提。○捨見處至聞處，突吉羅。○捨聞處至見處，突吉羅。○方便遣去，自捨見處聞處，波逸提。○捨見處至聞處，捨聞處至見處，突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者心懷舊恨，二者許食同往，三者臨午遣離見聞。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，與食遣去，若病，若無威儀，人見不喜者，語言汝去，我當送食至僧伽藍中。彼若破戒，破見，破威儀。若衆中所擧，若被擯，若應擯。若見命難，淨行難，方便遣去，不以嫌恨故遣去，不犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——律攝云，若隨醫教，爲病令斷食者，無犯。

○第四十七過受藥戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同學，若爲衆生故索，不犯。律攝七十四戒云，由他施事，多求煩惱，制斯學處。

△緣起

此戒有六緣合結。佛在釋翅搜迦維羅衛尼拘律園中，摩訶男釋種，（摩訶男，華言大名，是佛叔之子，大佛一月，得斯陀含道）請衆僧供給藥，恭敬上座施與好者，求者亦與，不求亦與。六群比丘自相謂言，此摩訶男

請衆僧供給藥，恭敬上座施與好者，於我等無恭敬心，惡者施與我等，求索猶不見與，況不求而得。我等當往其家，求索難得所無有藥，即往其家語言，我等須如是如是藥。摩訶男報言，若我家有者當相與，若無者，當爲詣市求索相與。六群比丘報言，汝家中無如是藥，而請衆僧與藥，汝有愛又復妄語。摩訶男報言，我先有誓要，請衆僧家中，所有者隨供給之，若無者，當詣市買與，汝今云何言，我有愛是妄語人，無有至誠耶，長老去，我自今已往，不復供給衆僧藥也。諸比丘聞已，往白世尊。世尊以無數方便，呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。若

比丘，應受四月因緣，請與藥，若過受者，波逸提。此是初結戒也。

如是世尊與比丘結戒，諸病比丘，有畏慎心，不敢過受藥，白佛。佛言，自今已去，聽諸病比丘過受藥，當如是說戒。若比丘無病，受四月請與藥，過受者，波逸提。此是第二結戒也。

如是世尊與比丘結戒，時諸居士常請諸比丘與藥，諸比丘有畏慎心，不敢受常請供給藥，白佛。佛言，自今已去，聽諸比丘，受常請供給與藥，當如是說戒。若比丘無病受四月請與藥，若過受者，除常諸者，波逸提。此是第三結

戒也。

如是世尊與比丘結戒，時摩訶男復作是念，我今不可以一人二人故，斷衆僧藥耶，更請衆僧供給藥，即至僧伽藍中，請諸比丘言，願諸大德僧受我請供給藥。諸比丘各各有畏愼，不敢受更請與藥，白佛。佛言，自今已去，聽諸比丘受更請給藥。諸比丘便計前日數，白佛。佛言，不應計前日數，應從斷藥，還與已來日，從此爲數，當如是說戒。若比丘無病受四月請與藥，若過受，除常請更請，波逸提。此是第四結戒也。

如是世尊與比丘結戒，諸居士請比丘與分藥，比丘畏愼不

敢受，白佛。佛言，自今已去，聽諸比丘受分藥，當如是說戒。若比丘無病受四月請與藥，若過受，除常請更請分請與藥，波逸提。此是第五結戒也。

如是世尊與比丘結戒，諸居士請比丘，與盡形壽藥，諸比丘畏慎，不敢受盡形壽藥，白佛。佛言，自今已去，聽諸比丘受盡形壽藥，當如是說戒。此是第六結戒也。

釋翅搜迦維羅衛尼拘律園者。釋翅搜，華言能也。迦維羅衛，亦云迦毘羅衛，華言亦澤，又翻爲黃頭，總謂能仁住處赤澤城也◎尼拘律，又云尼拘陀，或云有生長於下之樹，因樹身生鬚下垂，卽榕樹也。此樹枝稠葉密，

去地三丈餘方有枝葉，其果如小櫻桃大，其子微細。其樹產於亞熱地，我國廣東，廣西，海南島，福建，台灣。此樹用子種，多培養盆景不大，擺設庭院。弘川在台灣時，安養精舍亦有數盆榕樹，及其它花木，皆是盆景。

△立戒相

若比丘受四月請，與藥，無病比丘應受，若過受，除常請，更請，分請，盡形壽請者，波逸提。

釋曰：此戒文分二節。受四月請與藥下，明其所犯。除常請等下，明其開聽。○受四月請與藥。受者，謂受其事◎四月者，謂夏四月也◎請者，謂他延請也◎與藥者，藥，

卽酥油蜜石蜜，根莖葉花果藥。〇無病比丘應受。病者，醫所教服藥也◎應受者，世尊聽許也。〇過受者。謂過齊限而索也。〇常請者。其人作如是言，我常與藥。〇更請者。斷已，後復更與請。〇分請者。持藥至僧伽藍中分與。〇盡形壽請者。其人言，我當盡形壽與藥。〇請者有四種。或有請夜有限齊，藥無限齊。彼作夜分齊，不作藥分齊，我與如許夜藥◎或有請藥有限齊，夜無限齊。彼作藥分齊，不作夜分齊，作如是言，我與如是藥。◎或有請藥有限齊，夜亦有限齊。彼作夜分齊，藥分齊，作如是言，爾許夜與如是藥◎或有請夜無限齊，藥無限齊。彼不作夜分齊，藥

分齊，作如是言，我請汝與藥。〇是中請夜有分齊，藥無分齊。夜有分齊，藥有分齊。應夏四月受請◎所言夜者，由日以該夜，若其夜分未過，猶非越限也。是中藥有分齊，夜無分齊。夜無分齊，藥無分齊。應隨施時受。

定罪——是中犯者，彼比丘無病，應受夏四月與藥，若過受，除常請，更請，分請，盡形壽請，咽咽，波逸提。此戒具足三緣，方成本罪。一者受請藥，二者過限更受，三者索得入咽。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，受四月請與藥，病者過受，常請，更請，分請，盡形壽請，無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——僧祇律二十卷云，四月者，或夏四月，或冬四月，或春四月◎檀越請不必定，或四月，或一月，或半月，若期滿已，不得更受◎若言，尊者受我前食，不得索後食，若請後食，不得索前食◎（前食即小食・早食 後食即時食・中食）若請與非時漿，不得索藥及餘物。若請與塗足油，不得索非時漿。若請與藥者，應從索藥。若言尊者，盡形壽受我請，衣食臥具醫藥，爾時得隨意索，無罪。

十誦律七十四戒云，是比丘過四月已，若復索酥，油，蜜，石蜜，胡椒，蓽茇（即蒟醬也）薑，黑鹽，得者波逸提，不得者突吉羅◎若索訶梨勒等苦藥，得者突吉羅，不得者亦突吉羅。（訶梨勒即呵子也）

律攝七十四戒云，四月未竟，請食麁食，更求好者，得惡作罪，（突吉羅罪）食便墮。（波逸提）請食好食，更索麁食，索時惡作，食時無犯。

五分律六十二戒云，若人施僧藥，執事比丘應問，此藥當留聚落中，爲著僧坊內。若言留聚落中，須時應語，我須如是藥，爲我辦勿使有乏◎若言著僧坊內，應白二羯磨，

差五法比丘，不隨愛恚癡畏，知藥非藥者，作守藥人，應以新器盛訶梨勒，阿摩勒，鞞醯勒，畢跋羅，乾薑，甘蔗糖，石蜜◎若器不漏，應盛酥，油，蜜，應持物結口，題上藥名，若病比丘須者，應歡喜與，若病者自知須此藥，應自取服，若不知，應問醫，若無醫，應問和上阿闍梨，我如是如是病，應服何藥。若和上阿闍梨不知，應取藥再三服，不差復應取餘藥服。

○第四十八觀軍陣戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同制。律攝四十五戒云，

由觀軍事，情亂煩惱，制斯學處。

△緣起

此戒有二緣合結。佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時波斯匿王土境人民反叛，王自領六軍征伐，六軍，謂萬二千五百人爲軍，周制天子六軍，諸侯大國三軍，次國二軍，小國一軍六群比丘往至軍中，觀看軍陣。波斯匿王語言，諸尊在此，欲何所爲。六群報言，我無所作，來看軍陣耳。王聞不悅，復問言，今欲何所至耶。六群報言，我等欲詣舍衛國見佛。王言，若至舍衛國者，持我名，禮拜問訊世尊，持此一裹石蜜奉上世尊，以此因緣具白世尊。時六群比丘即往舍衛

國，見佛禮拜問訊已，以此石蜜奉上世尊，以此因緣具白世尊。世尊以無數方便，呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。若比丘往觀軍陣，波逸提。此是初結戒也。

如是世尊與比丘結戒，時波斯匿王土境人民反叛，有大臣兄弟二人，兄名黎師達，弟名富羅那。王使此二人領軍征伐，此二人渴仰欲見比丘，即遣使往請比丘，大德來我欲相見。諸比丘皆有畏慎心不敢往，往白世尊。世尊告言，若有請喚者聽往，當如是說戒，此是第二結戒也。波斯匿者此翻和悅亦翻勝軍

△立戒相

若比丘往觀軍陣，除時因緣，波逸提。

釋曰：軍者。僧祇律云，軍有四種，象軍，馬軍，車軍，步軍。象軍者，四人護象足。馬軍者，八人護馬足。車軍者，十六人護車。步軍者，三十二人執兵杖。〇陣者。若戲若鬪。律攝云，陣有四種，一稍刃勢，二車�勢，三半月勢，四鵬翼勢。〇除時因緣者。謂若須有所白，若有請喚，聽往。

定罪——是中犯者，彼比丘往觀軍陣，從道至道，從道至非道，從非道至道。從下至高，從高至下。去而見者，波

逸提。不見者，突吉羅。○若方便莊嚴，欲觀而不去者，一切突吉羅。○若比丘先在道行，軍陣後至，比丘應下道避，若不避者，突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者是軍陣，二者有心往觀，三者見境分明。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，若比丘有事往，若彼請去，或力勢者將去。若先前行，軍陣後至，下道避。若水陸道斷，賊難，惡獸難，水大漲，或命難，梵行難，不下道無犯。不犯者，

最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——僧祇律十八卷云，若比丘入聚落城邑道中，逢軍陣不作意見，無罪，若作心舉頭下頭窺望，欲見者，波逸提。若王出，若大象出時，街巷中窄滿，比丘爾時在一處住，不作意看，無罪，若作意看者，得越毘尼罪。若比丘看象馬牛鬬，乃至雞鬬，得越毘尼罪。若軍來詣精舍，不作意看，無罪，若作意看，得越毘尼罪。下至人口諍，看者，得越毘尼罪。

根本律云，苾芻爲行乞食，路見軍來，或時寺近大路，或軍人寺，或苾芻爲王所喚，或夫人，太子，大臣及諸人等

所請，設見軍時，並皆無犯。若見軍時，不應說其好惡。

○第四十九軍中過三宿戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同學。律攝云，由觀軍事，及掉亂事，制斯學處。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。六群比丘有因緣，至軍中宿。時諸居士見，自相謂言，我等爲恩愛故，在此宿耳，而此沙門復在此何爲耶。有少欲知足比丘聞已，往白世尊。世

尊以無數方便，呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘有因緣，聽至軍中二宿三宿，過者，波逸提。

釋曰：有因緣者。謂有王，夫人，太子，大臣，諸將士等請喚，或爲三寶事，塔事，有所啟白。○軍中者。卽軍營也，謂軍隊駐紮的地方，欲作戰之處。○二宿三宿者。是制其止宿，夜分限齊也。○過者。謂越過限齊，卽得罪也。

定罪——是中犯者，若比丘有因緣，欲至軍中得二宿住，至第三宿明相未出時，應離見處聞處，若不離見聞處，明

相出，波逸提。〇若離見處至聞處，突吉羅。〇離聞處至見處，突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者無緣自至軍中，二者有請喚至三宿，三者明相出時不離見聞處。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，得二宿已，第三宿明相未出，離見聞處。若水陸道斷，若惡獸難，盜賊難，爲力勢所執，或命難，梵行難，至第三宿明相出，不離見聞處，不犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——五分律云，雖有因緣，若遣書信得了，應遣書信。要須自往，然後得往，事訖便還，不得經宿，若不了，應一宿，一宿不了，應再宿，若復不了，應三宿。若了不了，過三宿墮罪。若即了，不應宿，而宿，惡作。墮罪即波逸提罪・惡作即突吉羅

○第五十觀軍陣鬭戰戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同學。梵網經三十三輕戒云，若佛子，以惡心故，觀一切男女等鬭，軍陣兵將劫賊等鬭，犯輕垢罪。律攝云，令軍慴怖及掉亂心，制斯學處。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。六群比丘聞世尊制戒，聽比丘有因緣，二宿三宿軍中住，彼在軍中住，觀軍陣鬬戰，觀諸力人象馬，時六群比丘中一人，以看軍陣故，爲箭所射，同伴比丘卽以衣裹之輿還。諸居士見已問言，此人何所患耶。報言，無患，向往觀軍陣鬬，爲箭所射。諸居士皆共譏嫌言，我等爲恩愛故，與此軍陣，汝等出家人往軍中何所作耶。知慚愧比丘聞已白佛。佛以無數方便，呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘二宿三宿軍中住，或時觀軍陣鬬戰，若觀遊軍象馬力勢者，波逸提。

釋曰：軍陣鬬戰。軍者，或王軍，賊軍，居士軍◎陣者，四方陣，或圓陣，或半月形陣，或張甄陣，或函相陣◎鬬戰者，若戲鬬，若眞實鬬。◯遊軍象馬力勢。遊軍者，謂之行軍也◎象馬力勢者，第一象力，第一馬力，第一車力，第一步力。僧祇律云，勢力者，強弱相傾，觀其事勢，是名勢力。

定罪——是中犯者，彼比丘往觀軍陣鬬戰，象馬力勢者，

從道至道，從道至非道，從非道至道。從高至下，從下至高，往而見者，波逸提。○往而不見者，突吉羅。○方便莊嚴欲往，而不往者，一切突吉羅。○若比丘先在道行，軍陣後至應避，不避者突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者兩陣交戰，二者有心往觀，三者見其形勢。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，有時因緣，若有所白，若有請喚，若爲力勢將去，或命難，梵行難。若先前行，軍陣後至，下道

避。若水陸道斷，盜賊惡獸，水大漲，無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——五分律云，若觀鳥獸鬬，突吉羅。

僧祇律云，若比丘城里住，有賊來圍城。王語比丘，盡出上城現多人相，不故看見者，無犯。作方便看見者，波逸提。

○第五十一飲酒戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同制，此是遮戒。律攝七

十九戒云，由乞求事，譏嫌煩惱，制斯學處。

△緣起

佛在支陀國，與大比丘衆千二百五十人具。尊者娑伽陀，爲佛作供養人，下道詣一辮髮梵志住處，語梵志言，欲寄止一宿。梵志答言，但此中有毒龍，恐相傷害耳。比丘言，但見聽止，或不傷害。梵志言，此室廣大，隨意可住。長老娑伽陀卽入其室，自敷草蓐，結跏趺坐，繫念在前。時彼毒龍見已，卽放火煙。娑伽陀亦放身火。毒龍恚之，復放身火。娑伽陀亦放身火，彼室然似大火。娑伽陀自念言，我今寧可滅此龍火，不傷龍身。時彼龍火光無色。娑伽陀

PDG

火光轉盛，有種種色，青黃赤白綠碧頗梨色，其夜降此毒龍盛著鉢中，明日清旦，持往梵志所示之。時拘睒彌主，在梵志家宿，作如是念，未曾有，世尊弟子，有如是大神力，何況如來，即白娑伽陀言，若世尊來至拘睒彌時，願見告敕，欲見一覲。娑伽陀報言大佳。爾時世尊從支陀國人間遊行至拘睒彌國，時彼國主，聞世尊將千二百五十弟子至此國，往迎世尊，見已篤信心生，頭面禮足，聞佛說法，心大歡喜已，顧看衆僧，不見娑伽陀，即問諸比丘言，娑伽陀今爲所在。諸比丘報言，在後正爾當至。娑伽陀與六群比丘後至。拘睒彌主往迎禮拜聞法，得歡喜已，白言，

何所須欲，可說。六群比丘語彼言，汝知不，比丘衣鉢尼師壇針筒易得，更有於比丘難得者與之。王問，何者難得。六群比丘報言，欲須黑酒。彼報言，明日可來取，隨意多少，彼禮娑伽陀足遶已而去。明日清旦，娑伽陀著衣鉢，詣拘睒彌主家，就座而坐。拘睒彌主出種種甘饌飲食，兼與黑酒，極令飽滿。娑伽陀食飲飽足已，從座而去，於中路爲酒所醉，倒地而吐，衆鳥亂鳴。世尊知而故問，阿難具白所由。佛告阿難，此娑伽陀比丘癡人，如今不能降伏小龍，況能降伏大龍，佛言，凡飲酒者，有十過失。一者顏色惡，二者少力，三者眼視不明，四者現瞋恚相，五者

壞田業資生法，六者增致疾病，七者益鬬訟，八者無名稱、惡名流布，九者智慧減少，十者身壞命終墮三惡道。自今已去，以我爲師者，乃至不得以草頭，內著酒中而入口。世尊以無數方便，呵責娑伽陀已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

支陀，或云支提，又云制地，乃塔廟之別名。支提，制地，即浮圖之異名，華言積集，亦云聚相。

娑伽陀，華言善來。根本律云，初生之日父見歡喜，唱言善來，因與立名，號曰善來。具德經云，佛言，我聲聞中，能具火界神通，修伽陀苾芻是。

辮髮梵志，辮與編同，交也，織也，列也，謂以頂髮交列爲紒，紒同結也◎梵志，卽婆羅門四時期之一，又志求梵天之法者，云梵志。增一阿含經四十一曰，沙門名息心，諸惡永已盡。梵志名清淨，除去諸亂想。草蓐，蓐音辱，薦也，以茭蒲爲薦，薦卽席也。拘睒彌主，乃是優塡王也。

△立戒相

若比丘飲酒者，波逸提。

釋曰：律云，酒者，木酒，粳米酒，其餘米酒，大麥酒，

若有餘酒法作酒者是。木酒者，梨汁酒，閻浮果酒，（善見律云，其形如沉菰大酸甜）甘蔗酒，舍樓伽果酒，（蓮藕酒是）蕤汁酒，（蕤音瑞，莖間有刺，實如耳璫，紫赤色可食）葡萄酒。梨汁酒者，若以蜜、石蜜雜作，乃至葡萄酒亦如是。凡有酒色酒香酒味，不應飲。

定罪——是中犯者，彼比丘若酒，酒煮，酒和合，若食，若飲者，波逸提。○若飲甜味酒者，突吉羅。○若飲酢味酒者，突吉羅。○若食麴若酒糟，突吉羅。○酒作酒想，波逸提。○酒疑，波逸提。○酒無酒想，波逸提。○無酒有酒想，無酒疑，皆突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者是能醉人酒，二者自身無

病，三者貪飲入咽。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，若有如是病，餘藥治不差，以酒爲藥。若以酒塗瘡，一切無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——大愛道比丘尼經云，夫酒爲毒藥，酒爲毒水，酒爲毒氣，衆失之源，衆惡之本。殘賢毀聖，敗亂道德，寧飲烊銅，不飲酒味。所以者何，酒能令人失志，迷亂顛狂，不覺入泥犁中。

大智度論十三云，酒有三十五失。一者現世財物虛竭，何以故，人飲酒醉，心無節限，用費無度故。二者衆疾之門。三者鬬諍之本。四者裸露無恥。五者醜名惡聲，人所不敬。六者覆沒智慧。七者應所得物而不得，已所得物而散失。八者伏匿之事，盡向人說。九者種種事業，廢不成辦。十者醉爲愁本，何以故，醉中多失，醒已慚愧憂愁。十一者身力轉少。十二者身色壞。十三者不知敬父。十四者不知敬母。十五者不敬沙門。十六者不敬婆羅門。十七者不敬伯叔及尊長，何以故，醉悶恍惚，無所別故。十八者不尊敬佛。十九者不敬法。二十者不敬僧。二十一者朋黨惡人。

二十二者疏遠賢善。二十三者作破戒人。二十四者無慚無愧。二十五者不守六情。六情即六根也二十六者縱己放逸。二十七者人所憎惡，不喜見之。二十八者貴重親屬，及諸知識所共擯棄。二十九者行不善法。三十者棄捨善法。三十一者明人智士所不信用，何以故，酒放逸故。三十二者遠離涅槃。三十三者種狂癡因緣。三十四者身壞命終，墮惡道泥犁中。三十五者若得爲人，所生之處，常當狂騃。騃音俊如是等種種過失，是故不飲酒。

律攝七十九戒云，凡作酒色，酒香，酒味，或闕一闕二，而飲咽者，能令人醉，皆得墮罪。波逸提罪若不醉人，飲得惡作。

突吉羅。若體非酒，而有酒色，飲之無犯。又云，佛言，汝諸苾芻依我爲師，而出家者，不應飲酒，不應與他，不應貯畜，乃至不應以茅頭，滴酒置於口中。若酒被煎煮，飲不醉人，若口有病，醫令含酒，若酒塗身，此皆無犯。

○第五十二水中戲戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同學。律攝六十四戒云，由勝光王見，生譏嫌故，制斯學處。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時十七群比丘，在阿耆羅婆提河，水中嬉戲，從此岸至彼岸，或順流，或逆流，或此沒彼出。時波斯匿王與末利夫人在樓觀上，遙見十七群比丘，在此河水中嬉戲，即語末利夫人言，看汝所事者。夫人報王言，此諸比丘，是年少始出家者，在佛法未久，或是長老癡無所知。爾時夫人即下樓，遣使問訊世尊，以此因緣具白世尊。世尊以無數方便，呵責十七群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

十七群比丘者，羅閱城中，（即王舍城是）有十七群童子，共為親友，最大者年十八，最小者年十二。最富者八十百千，最貧者八十千。有一童子名優婆離，華言上首，最為大者，時諸童子，要共出家，即往僧伽藍中，求為見度。諸比丘即度令出家，與授具足，多習嬉戲，少學禪誦。唯優婆離童子，先斷煩惱，證阿羅漢果。此非持律優婆離尊者◎末利夫人，是舍衛國，波斯匿王之夫人，為自末利花園將來者，故號曰末利夫人。又名勝鬘，毘奈耶雜事七云，佛在劫比羅城，多根樹園時，釋子大名有一婢，名明月，彼常在花園，摘花結作勝鬘，上與大名，

因號此女爲勝鬘。

△立戒相

若比丘水中嬉戲者，波逸提。

釋曰：水中嬉戲者。謂放逸自恣，爲戲笑事也。（嬉者戲也遊也嬉戲卽遊戲也）定罪——是中犯者，從此岸至彼岸，或順流或逆流，或此沒彼出，或以手畫水，或水澆潰，乃至以鉢盛水戲弄，一切波逸提。○除水已，若酪漿，若清酪漿，若苦酒，若麥汁，器中弄戲者，突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者是水中，二者放逸自恣，

三者有心戲弄。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，若道路行渡水，或從此岸至彼岸，或水中牽材木，若竹若簰順流上下，若取石取沙，若失物沈入水底，此沒彼出，或欲學知浮法，擢臂晝水濽水，一切無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纒，是爲不犯。（簰音牌，筏也◎擢音濁，引也，拔也）

會詳——律攝云，若以水灑弄他時，隨滴多少，咸得墮罪。爲取涼冷水灑無犯。油等滴他者，得惡作罪。

十誦律六十四戒云，槃上有水，若坐牀上有水，以指畫之，突吉羅。槃音盤，盤的本字

五分律五十五戒云，若摶雪及弄草頭露，皆突吉羅。

善見律十六云，水深沒腳背，於中戲，波逸提。若搖船弄水，得突吉羅。

○第五十三相擊攊戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同學。律攝六十三戒云，十七衆苾芻中有一人，被惱不樂，彼十六人共愧謝，以指

擊攊，因笑過分，遂致於死，制斯學處。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。六群比丘中有一人，擊攊十七群比丘中一人，乃令命終，諸比丘聞知，具白世尊。世尊以無數方便，呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘以指相擊攊者，波逸提。

釋曰：指者。手有十，脚有十。○擊攊者。謂以手指或以

腳指，及以餘物，觸弄腋下，令彼懼癢，而取笑也。

定罪——是中犯者，若比丘以手腳指相擊擽者，一切波逸提。○除手腳指已，若杖，若户鑰，若拂柄，及一切餘物，相擊擽者，一切突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者彼此是比丘，二者有戲笑心，三者以手腳指相擊。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，若不故擊擽，若眠觸令覺，若出入行來，若掃地誤觸，誤以杖頭觸，無犯。不犯者，最初未制戒，

癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——薩婆多論六十三戒云，若擊攊比丘尼，三衆，（式叉摩那・沙彌・沙彌尼）六罪人，（犯四波羅夷・破和合僧・出佛身血者）五法人，（受提婆達多破僧五法人）狂心，亂心，病壞心，在家無師僧，如是等人，盡突吉羅。若教人擊攊，突吉羅。

五分律五十四戒云，比丘擊攊沙彌，乃至畜生，突吉羅。

○第五十四不受諫戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同學。律攝云，由不忍煩

惱，制斯學處。

△緣起

佛在拘睒毘國，（亦名拘睒彌國）瞿師羅園。闡陀欲犯戒。諸比丘諫言，汝莫作此意，不應爾。闡陀不從諸比丘諫，即便犯戒。諸比丘聞已，具白世尊。世尊以無數方便，呵責闡陀已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘不受諫者，波逸提。

釋曰： 不受諫者。謂他以誠言勸誡，而不忍可，亦不納受也。

定罪——是中犯者，若他遮言，莫作是，不應爾，然故作犯根本，不從語突吉羅。○若自知我所作非，然故作犯根本，不從語波逸提。隨犯結其本罪，不從諫得波逸提

此戒具足三緣，方成本罪。一者自知所作非法，二者有違諫心，三者諫已不納。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，無智人來諫，報言，汝可問汝師和上，

學問誦經，知諫法，然後可諫。若戲笑語，若獨處語，若在夢中語，若欲說此乃錯說彼，一切無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——毘尼母經云，不應受五種人呵諫。一無慚愧，二不廣學，三常覓人過，四喜鬬諍，五欲捨服還俗。

○第五十五恐怖他戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同學，或觀機折伏不犯。

律攝云，由戲弄事，不寂靜煩惱，制斯學處。

△緣起

佛在波羅梨毘國，不見有翻故不詳尊者那迦波羅比丘，常侍世尊左右，供給所須。佛語那迦波羅，汝取雨衣來，我欲經行。卽受教取雨衣，授與世尊。世尊受雨衣已，至經行處經行。諸佛常法，若經行時，供養人在經行道頭立。時初夜已過，請佛入房。世尊默然，中夜後夜已過，復白世尊言，初中後夜已過，明相出，衆鳥覺，天欲明了，願世尊還入房。世尊默然。那迦波羅心自念言，我今寧可恐怖佛使令入房，那迦波羅，卽反被拘執，毛衣也來至佛所，作非人恐怖聲，沙

門我是鬼。世尊報言，當知此愚人，心亦是惡，世尊至清旦集比丘僧，以無數方便，呵責那迦波羅已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

那迦波羅，或云那伽波羅，華言龍護，亦云象護，此比丘現生亦證淨法。增一阿含經云，我聲聞中，第一比丘曉了星宿，預知吉凶，所謂那伽波羅比丘是也。

△立戒相

若比丘恐怖他比丘者，波逸提。

釋曰：律云，恐怖者，若以色聲香味觸法，恐怖人。云何色恐怖，或作象形，馬形，鬼形，鳥獸形，如是形色恐怖

人◎僧祇律十九云，「色者，在闇地悚耳皺面，反眼吐舌，乃至曲一指，喡喡作恐怖相，（喡音韋・失聲・呼聲）彼若畏若不畏，波逸提，是名色。」聲恐怖者，或貝聲，鼓聲，象聲，馬聲，蛇聲，啼聲◎香恐怖者，若根香，皮香，葉香，花香，果香，若美香，若臭氣◎味恐怖者，若醋，若甜，若苦，若澁，若醎，若袈裟味◎觸恐怖者，若以熱，若以冷，若輕，若重，若細，若麁，若滑，若澁，若軟，若堅◎法恐怖者，語前人言，我見如是相，若夢汝當死，若失衣鉢，若罷道。汝師和上阿闍梨亦當死，失衣鉢，若罷道。若父母重病，若命終。以如是等法恐怖人也。

定罪——是中犯者，若比丘以色聲香味觸法恐怖人，說而了了者，波逸提。〇說而不了了者，突吉羅。此戒具足三緣，方成本罪。一者有心恐怖，二者以六塵等法，三者說聽了了。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或闇地坐無燈火，或大小便處，遙見謂言，是象若賊若惡獸，便恐怖。若至闇室中，無燈火處，大小便處，聞行聲，若觸草木聲，若謦咳聲，而怖畏。若以色示人，不作恐怖意。若以聲香味觸與人，不作恐怖意。

若實有是事，若見如是相，或夢中見，若當死，或罷道，若失衣鉢。若和上阿闍梨當死，失衣鉢，罷道。若父母重病當死，若戲笑語，若疾疾語，若獨語，夢中語，欲說此乃錯說彼，一切無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——律攝六十六戒云，以可惡事，令生畏惱，謂以色聲香味觸，爲驚怖事，告彼人曰，畢舍遮等欲來殺汝，畢舍遮・華言食肉鬼・顛狂鬼・噉精鬼隨彼苾芻有怖無怖，解其言義，便得本罪。若以可愛色聲等事，謂王欲來殺害汝者，得惡作罪。若於授學人，亦名得戒沙彌又云學悔人及於餘人處驚惱者，得惡作罪。若說地獄傍

生餓鬼，情存化導，彼雖生驚怖者無犯。

○第五十六過洗浴戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同學。律攝云，由洗浴事，過分煩惱，制斯學處。

△緣起

此戒有六緣合結。佛在王舍城，迦蘭陀竹園。中有池水，摩竭國瓶沙王，聽諸比丘常在中浴。六群比丘，於後夜明相未出時，入池洗浴。時瓶沙王，於後夜明相未出，與婇

女共詣池欲洗浴，聞六群比丘在池洗浴聲，王言莫大聲，勿使諸比丘不及洗浴而去。六群比丘，以種種細末藥更相洗浴，乃至明相出。瓶沙王竟不得洗浴而去，諸大臣皆共譏嫌。諸比丘聞知，具白世尊。世尊以無數方便，呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。若比丘半月應洗浴，若過者，波逸提。此是初結戒也。

如是世尊與比丘結戒，諸比丘盛熱時身體皰痱出，污垢臭穢，畏慎不敢洗浴，恐犯過半月洗浴，諸比丘白佛。佛言，聽諸比丘熱時，數數洗浴，自今已去，應如是說戒。若比丘半月應洗浴，除餘時，若過，波逸提。餘時者，熱時。

此是第二結戒也。皰瘑即瘑子

如是世尊與比丘結戒，諸病比丘身體，污垢臭穢，大小便吐污不淨，畏慎不敢洗浴，恐犯過半月洗浴，白佛。佛言，聽諸病比丘，數數洗浴，自今已去，當如是說戒。若比丘半月應洗浴不得過，除餘時，波逸提。餘時者，熱時病時。

此是第三結戒也。

如是世尊與比丘結戒，諸比丘作時，身體污垢臭穢，不敢洗浴，白佛。佛言，聽諸比丘作時數數洗浴，自今已去，當如是說戒。若比丘半月洗浴不得過，除餘時，波逸提，餘時者，熱時病時作時。此是第四結戒也。

如是世尊與比丘結戒，時諸比丘風雨中行，身體塵坌污穢不淨，畏愼不敢洗浴，白佛。佛言，聽諸比丘風雨時，數數洗浴，自今已去，當如是說戒。若比丘半月洗浴不得過，除餘時，波逸提，餘時者，熱時病時作時風雨時。此是第五結戒也。

如是世尊與比丘結戒，諸比丘道行時，身熱皰痱出塵土污穢不淨，畏愼不敢洗浴，白佛。佛言，聽諸比丘道行時數數洗浴，自今已去，當如是說戒，此是第六結戒也。

△立戒相

若比丘半月洗浴，無病比丘應受不得過，除餘時，波逸提，

餘時者，熱時，病時，作時，風雨時，道行時，此是時。

釋曰：此戒文分二節。半月洗浴下，明其創制。除餘時下，明其開聽。○半月洗浴者。僧祇律云，「半月者，若十五日浴，數滿十五日，復應浴。若十四日，十三日，乃至一日浴，應從浴日數，要滿十五日，乃應更浴。」是名半月洗浴，不是從初一日至十五日，名爲半月也。○無病比丘應受不得過者。謂當依教行，不得違越也。○除餘時者。謂在熱病等時，洗浴無犯也。○熱時者。春四十五日，夏初一月，是熱時。謂從三月初一日至四月十五日，此一月半是春末四十五日。從四月十六日至五月十五日，此一月

是夏初一月，此二月半總名爲熱時。薩婆多論云，天竺早熱，是名天竺熱時。如是隨處熱時早晚，數取二月半，於中浴無犯。〇病時者。下至身體臭穢，是謂病時。〇作時者。下至掃屋前地。〇風雨時者。下至一旋風，一滴雨著身。〇道行時者。下至半由旬，若來若往者是也。

定罪——是中犯者，若比丘半月洗浴，除餘時，若過一遍澆身者，波逸提。〇若水澆半身者，波逸提。〇若方便莊嚴欲洗浴不去，一切突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者無熱病等緣，二者喜心洗浴，三者過洗浴竟。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，半月洗浴，熱時病時作時風雨時道行時，數數洗浴。若爲力勢者所持強使洗浴，無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——十誦律云，若比丘昨日來，今日浴，波逸提。明日欲去，今日浴，波逸提。

五分律七十戒云，若洗浴師及病人，身體已濕，因浴不犯。

僧祇律云，若比丘無上諸時，當作陶家浴法，先洗兩髀兩腳，後洗頭面，腰背，臂肘，胸腋。

○第五十七露地然火戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同學。律攝云，因掉戲煩惱，制斯學處。

△緣起

此戒有三緣合結。佛在曠野城，六群比丘自相謂言，我等在上座前，不得隨意言語，即出房外，在露地拾諸柴草及大樹株，然火向炙，時空樹中有一毒蛇，得火氣熱逼，從樹孔中出，諸比丘皆驚，即取所燒薪散擲東西，迸火燒佛

講堂。（迸音崩・火星直迸也）諸比丘聞知，以此因緣具白世尊。世尊以無數方便，呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。若比丘爲自炙故，露地然火，若教人然，波逸提。

此是初結戒也。

如是世尊與比丘結戒，病比丘畏愼不敢然火，不教人然，比丘白佛。佛言，聽病比丘露地然火，及教人然，自今已去，當如是說戒。若比丘無病爲炙故，露地然火教人然者，波逸提。此是第二結戒也。

如是世尊與比丘結戒，諸比丘欲爲病比丘煮粥若羹飯，若熏鉢，若染衣，若然燈，若燒香，皆畏愼不敢作。佛言，

如此等事聽作，自今已去，當如是說戒，此是第三結戒也。

△立戒相

若比丘無病自爲炙身故，在露地然火，若教人然，除時因緣，波逸提。

釋曰：此戒文分二節釋。無病下，明其所犯。除時因緣者，明其開聽不犯。○律云，病者，若須火炙身。僧祇律十七云，病者，若癬疥瘙，黃爛風病，如是種種病，須火得樂者聽然。○自爲炙身者。謂自身向火取煖，非爲他人也。○故在露地然火者。露地者，謂無壁覆障，無席覆，無衣覆，如是等無覆處，是名露地◎然火者，謂以草薪等

而然燒也。若吹令發燄，若翻轉草薪，令火熾盛，故曰然火也。○除時因緣者。若爲病比丘煮粥羹飯，若熏鉢，染衣，然燈，燒香，故曰除時因緣。癬音鮮・疥音介・瘙音騷・皆是皮膚上的小痒瘡也

四分律五十九卷毘尼增一云，向火有五過失。一令人無顏色，二無力，三令人眼闇，四令多人鬧集，五多說俗事，是爲五。○僧祇律云，然火有七事無利益。一者壞眼，二者壞色，三者身羸，四者衣垢壞，五者壞牀褥，六者生犯戒因緣，七者增世俗言論。有此七過故，從今日後，不聽然火。

定罪——是中犯者，若比丘無病爲自炙故，在露地然火，

若然草木枝葉，紵麻芻摩，若牛屎糞掃，糠㮝麧（麧音移）一切然者波逸提。〇若以火置草木枝葉，紵麻牛屎，糞掃糠麧中，然者一切波逸提。〇若被燒半燋者，擲著火中，突吉羅。〇若然炭，突吉羅。〇若不語前人言，汝看是知是者，突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者在覆障處然，二者無諸病緣而自然，三者所然是草木枝葉糠麧等起火燄。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，語前人言，看是知是，若病人自然教人

然，有時因緣，看病人，爲病人煮糜粥、羹、飯，若在厨屋中，若在溫室中，若在浴室中，若熏鉢，若煮染衣汁，然燈燒香，一切無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——五分律六十八戒云，若爲炙然火，炎高乃至四指，波逸提。

薩婆多論云，若行路盛寒不犯。

○第五十八戲藏衣鉢戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同學。律攝云，由戲弄事，

不寂靜煩惱，制斯學處。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。有居士請衆僧明日食，即於其夜辦種種肥美飲食，明日清旦往白時至。時十七群比丘，持衣鉢坐具針筒著一面，經行彷徉食時到。六群比丘伺彼背向時，取其衣鉢坐具針筒藏舉。彼聞白時到，即看言，我等衣鉢坐具針筒在此，誰持去耶。六群比丘在前調弄，餘比丘察知，往白世尊。世尊以無數方便，呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘藏比丘衣鉢坐具針筒，若自藏教人藏，下至戲笑者，波逸提。

釋曰：若比丘藏比丘衣鉢坐具針筒。若比丘者，謂是六群比丘◎藏者，收藏，密舉也◎比丘者，此是指的十七群比丘◎衣者，謂三衣及餘助身衣也◎鉢者，有鐵鉢、瓦鉢兩種，梵語鉢多羅，華言應量器◎坐具者，梵語尼師壇，華言坐具，敷以坐卧用也◎針筒者，是貯針之器具◎此等皆是出家僧尼，要用隨身之六物也。○若自藏教人藏。自藏者，謂自己動手密藏◎教人藏者，是教他人藏舉也。○下

至戲笑者。若故令他人生惱而藏，或戲弄取笑而藏，並皆犯罪。

定罪——是中犯者，彼比丘藏他比丘衣鉢坐具針筒，若教人藏，下至戲笑者，波逸提。

此戒具足三緣，方成本罪。一者調弄心藏，二者所藏是六物，三者藏舉已竟。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，若實知彼人物相體悉而取舉。若在露地爲風雨所漂漬取舉。若物主爲性慢藏，所有衣鉢坐具針筒，

放散狼籍，爲欲戒勅彼故，而取藏之。若借彼衣著，而彼不收攝，恐失便取舉之。或以此衣鉢諸物故，有命難，梵行難，取藏之，一切無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——律攝云，但是沙門合畜之物，得根本罪，不合畜者，得惡作罪。若犯捨鉢等，不淨三衣，減量衣，授學人物，及沙門，婆羅門等物，輒藏舉者，咸得惡作。（輒音折，即也◎授學人者亦名得戒沙彌，又云學悔人）

五分律七十九戒曰，藏比丘若衣鉢坐具針筒，如是一一生活具，若使人藏，波逸提。若藏比丘尼，式叉摩那，沙彌，

沙彌尼，乃至畜生物，突吉羅。若比丘尼藏比丘，比丘尼物，波逸提。藏餘人物，突吉羅。

○第五十九輒著淨施衣戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同學。律攝云，此由取衣事，及廢闕煩惱，制斯學處。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。六群比丘，眞實施親厚比丘衣已，後不語主還取著。諸比丘聞，有少欲知足，樂學戒，

知慚愧者，嫌責六群比丘已，往白世尊。世尊以無數方便，呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘與比丘，比丘尼，式叉摩那，沙彌，沙彌尼衣，後不語主，還取著者，波逸提。

釋曰：此戒文分二節。與比丘下，明施衣有主。後不語主下，明結成所犯。○與者。謂施與也。○比丘，比丘尼，式叉摩那，沙彌，沙彌尼。式叉摩那者，是梵語，華言學法女，謂於二年中學其六法，及比丘尼威儀。若曾嫁女十歲，與其六法，年滿十二歲，授與具足戒。若童女十八歲，

與其六法，年滿二十歲，授與具足戒。所言六法者，一不染心相觸男子，二不盜人四錢，三不斷畜生命，四不小妄語，五不非時食，六不飲諸酒。若犯此六法者，應從始更學。若犯根本四重戒者，即應滅擯◎沙彌，是梵語，華言息慈，謂息世染之情，以慈濟群生也。蓋出家之人，初入佛法，多存俗情，故須息惡行慈，是名沙彌。新云室羅摩拏洛迦，譯曰勤策男，以其爲大僧勤加策勵故也。又云求寂，以其欲求涅槃之圓寂也。此是男子出家受十戒之通稱◎沙彌尼，尼者，女也。玄奘法師云，梵語室利摩拏理迦，華言勤策女，謂勤修善法，策進功德，故名沙彌尼。○衣

者。有十種，具如上說，見卷八單墮二十四戒釋。○後不語主，還取著者。謂施與他衣已，後不問彼受衣人，而輒（音即）自還取披著也。

與衣者。淨施衣也，淨施衣有二種，一者眞實淨施，二者展轉淨施。眞實淨施者，謂眞實施與他，應持衣說云。

大德一心念，我某甲比丘，有此長衣未作淨，今爲淨故，捨與大德，爲眞實淨。（一說·前人云）善。（答）爾。

說已，將衣交與前人，一拜問訊而去。展轉淨施者，謂對彼作法，然後畜用，應持衣對一比丘說云。

大德一心念，此是我長衣未作淨，今爲淨故，施與大德，

爲展轉淨故。彼受淨者應言長老聽，長老有如是長衣，未作淨，今與我爲淨故，我今受之，受已，當問言汝欲與誰耶。彼應答言與某甲。受淨者言長老有如是長衣，未作淨，今與我，爲淨故，我便受，受已與某甲比丘，此衣是某甲所有，汝爲某甲故，守護持，隨意用。

是中眞實淨施者，應問主然後取著。展轉淨施者，語以不語，隨意取著。

定罪——是中犯者，若比丘，眞實淨施衣不語主，而取著者，波逸提。

此戒具足三緣，方成本罪。一者是眞實淨施，二者不語主

知，三者私取著用。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，若眞實淨施，語主取著。展轉淨施，語以不語取著，無犯。無犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

○第六十衣不壞色戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同制。律攝云，由衣事譏

嫌煩惱，制斯學處。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。六群比丘著白色衣行，諸居士見皆共譏嫌，此沙門釋子不知慚愧，受取無厭，外自稱言，我修正法，如今觀之，有何正法，云何著新白衣行，如似王，王大臣。諸比丘聞知，具白世尊。世尊以無數方便，呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘得新衣，應三種壞色，一一色中隨意壞，若青，若黑，

若木蘭，若不壞色，著餘新衣者，波逸提。

釋曰：此戒文分二節釋。得新衣下，明其正制。若不壞色下，明其結成所犯。○律云，「新衣者，若是新衣，若初從人得者，盡名新衣也。」若從人得如法色衣，準理應無有犯，然須點淨而著◎衣者，有十種，具如上說，見卷八單墮二十四戒釋。○應三種壞色者。謂染作青、黑、木蘭色也，故曰壞色。○一一色中隨意壞者。謂於三種色中，任情染作一種也。○若青者。非大深青，及純青也，亦要壞其正青之色。○若黑者。謂是泥染，然亦不聽用純烏泥皂，以類外道服故。宜兼赤土，赤石，樹皮染之可也。○若木

蘭者。木蘭是樹名，亦名林蘭，其皮染衣色赤。又云紫淡色，非正赤色也。

定罪——是中犯者，彼比丘得新衣，不染作三種壞色，青、黑、木蘭，更著餘新衣者，波逸提。○若有重衣，若輕衣，不作淨而畜者，突吉羅。○若非衣，鉢囊，革屣囊，針線囊，襌帶，腰帶，帽，襪，蹋熱巾，裹革屣巾，不作淨畜者，突吉羅。○若以未染衣，寄著白衣家，突吉羅。

此戒具足二緣，方成本罪。一者純白及正上色衣，二者不以三種壞色而著用。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙

彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，若得白色衣，染作三色青、黑、木蘭。若重衣作淨畜，若輕衣亦作淨畜。若非衣，鉢囊，乃至裏革屣巾，皆作淨畜。若染衣，寄著白衣家，若衣色脫更染，無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——僧祇律云，作淨時，不得大，不得小，極大齊四指，此是貼淨極小如豌豆，此是點淨或一，或三，或五，或七，或九，不得如華形作淨。若浣疊時有泥墮上，若烏鳥泥足蹈上，即名爲淨。若得衆多新雜碎物，若合補一處者，一處作淨，若各各別補者，一一作淨◎若新作僧伽梨，趣一角作淨，

若一條若半條補者，亦作淨。鬱多羅僧，安陀會，及一切衣，乃至細褋亦作淨◎若得新僧伽梨，鬱多羅僧，安陀會，雨浴衣，覆瘡衣，尼師壇，作淨者善，不作淨者，波逸提。五分律云，若比丘得新衣，應三種色作誌，若青若黑若木蘭，若不以三色作誌，著著波逸提。若不著，宿宿波逸提。

○第六十一殺畜生命戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同制，犯重。梵網經云，乃至一切有命者，不得故殺，此是性罪。律攝云，由生命

事，無悲煩惱，制斯學處。

△緣起

此戒有二緣合結。佛在舍衛國，祇樹給孤獨園，迦留陀夷不喜見鳥，作竹弓射鳥，射之不止，大殺衆鳥，僧伽藍中，遂成大積，諸居士來入僧伽藍中禮拜，見此大積死鳥。譏嫌云，沙門釋子不知慚愧，無有慈心，殺衆生命。諸比丘聞知，具白世尊。世尊以無數方便，呵責迦留陀夷已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。若比丘斷畜生命者，波逸提。此是初結戒也。

如是世尊與比丘結戒，時諸比丘，坐起行來多殺細小蟲，

或有作波逸提懺悔者，或有畏慎者。佛言，不知不犯，自今已去，當如是說戒，此是第二結戒也。

△立戒相

若比丘故殺畜生命者，波逸提。

釋曰：故者。謂有心行殺害，非無意錯誤也。〇殺者。謂斷其命根，令不相續，若自斷，若教人斷，乃至以毒藥，安殺具等。〇畜生者。乃是順時方說，應云傍生，以其形傍，負天而行，故行亦傍，非待他畜養，而名畜生。所謂一切飛禽、走獸、魚、鱉、蠕動等，凡有命者是也。律云，「畜生者，不能變化者。」

定罪——是中犯者，若故有殺心殺者，波逸提。○方便欲殺而不殺，突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者有心故殺，二者是畜生，三者命根已斷。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，不故殺，或以瓦、石、刀、杖擲餘處，而誤斷命。若比丘經營作房舍，手失瓦、石而誤殺。若土擊、杖木，若屋柱、櫨、（音盧，柱上柎也，就是斗栱）棟、椽，如是手捉不禁墮而殺者。若扶病畜生起，或還卧而死。將入房，出房（圈）

時死。無有害心而死者，無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——根本律云，若苾芻作殺害心，乃至以一指損害傍生，因此命終者，得波逸底迦。或當時不死，後時因此死者，亦得墮罪。若後時不死者，得惡作罪。

大智度論云，佛語難提迦優婆塞，殺生有十罪，何等爲十。一者心常懷毒，世世不絕。二者衆生憎惡，眼不喜見。三者常懷惡念，思惟惡事。四者衆生畏之，如見蛇虎。五者睡時心怖，覺已不安。六者常有惡夢。七者命終之時，狂怖惡死。八者種短命因緣。九者身壞命終，墮泥犂中。十

者若出爲人，常當短命。

○第六十二飲用蟲水戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同制，此是性罪。律攝云，由用水事，無悲煩惱，制斯學處。

△緣起

此戒有二緣合結。佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。六群比丘取雜蟲水而飲用。諸居士見已皆譏嫌言，此沙門釋子無有慈心，殺害蟲命，取雜蟲水用。時諸比丘聞已，以此因緣

往白世尊。世尊以無數方便，呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。若比丘飲用雜蟲水者，波逸提。此是初結戒也。

如是世尊與比丘結戒，時諸比丘，不知有蟲無蟲，後乃知，或作波逸提懺悔，或有畏慎者，白佛。佛言，不知者無犯，自今已去，當如是說戒，此是第二結戒也。

△立戒相

若比丘知水有蟲飲用者，波逸提。

釋曰：知水有蟲者。知者，或自察知，或因他告知◎水者，謂一切河、池、泉、井、溝、瀆諸水。乃至漿、酪、

醋等類◎蟲者，或觀卽見，或濾然後見。僧祇律云，蟲者，非魚、鼈、（音鱉）失守摩羅等。（善見律云·鰐魚也）謂小小倒孑諸蟲，乃至極細微形，眼所見者。（孑音杰）○飲用者。前第十九戒，制不得澆泥、草等，此制一切不得飲用。用水有二種。一是內用，謂身內須飲，入口至腹，及刷牙漱口，此屬內用。二是外用，謂澆灌、洗浴、浣衣等，此屬外用。今此乃爲內外故制也。

定罪——是中犯者，彼比丘知是雜蟲水飲用者，波逸提。○若雜蟲漿、苦酒、清酪、漬麥汁飲用者，波逸提。○有蟲水有蟲想，波逸提。○有蟲水疑，突吉羅。○無蟲水有

蟲水想，突吉羅。○無蟲水疑，突吉羅。

此戒具足四緣，方成本罪。一者有蟲水，二者不作濾法，三者有蟲想，四者飲用入咽。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，先不知有蟲無蟲想，若有麁蟲觸水使去，若濾水飲者，無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——僧祇律云，波羅脂國有二比丘，共伴來舍衛國問訊世尊，中路渴乏無水，前到一井，一比丘汲水便飲，一

比丘看水有蟲不飲。飲水比丘問言，汝何不飲。答言，世尊制戒不得飲蟲水故。彼復勸言，長老但飲，勿令渴死不得見佛。答言，我寧喪身，不毀佛戒，作是語已，遂便渴死。飲水比丘漸到佛所。佛知故問，汝從何來。答言，我從波羅脂國來。佛言，比丘汝有伴否。答言，有二人爲伴，道中渴乏無水到一井，井水有蟲，我即飲之，因水氣力，得奉見世尊，彼守戒不飲，即便渴死。佛言，癡人汝不見我，謂得見我，彼死比丘已先見我。（十誦律雜法云・持戒者不飲便死・即生三十三天上・得天身具足・先到佛所・頭面禮足・在一面立・佛爲說種種法・得法眼淨・即禮佛足言・歸佛歸法歸僧・我盡形壽爲優婆塞・佛便爲說法已默然・時天禮佛已忽然不現）若比丘放逸懈怠不攝諸根，如是比丘雖共我一處，彼離我遠，彼雖見我，

我不見彼，若有比丘在海彼岸，能不放逸精進不懈，斂攝諸根，雖去我遠我常見彼，彼常近我。放逸之人・雖生聖世・不異末法・不放逸者・雖生末世・不異正法・佛身眞常・本無出世及與滅度・願深信智者・莫起像法及法滅盡想・而自委棄・誓當精進不懈・斂攝諸根・嚴淨毘尼・勿輕小罪・常如面奉慈顏・親承明誨・修持不已・當見靈山一會・儼然未散也

四分律第四分云，不應無濾水囊行，乃至半由旬，若無應以僧伽梨角濾水。

緇門警訓濾囊教意云，出家之人，修慈爲本，慈名與樂，無殺爲先，物類雖微，保命無異，此乃行慈之具，濟物之緣，大行由是而生，至道因茲而尅。物即衆生也

○第六十三故惱他戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同學。律攝云，由戲弄事，掉舉煩惱，制斯學處。

△緣起

此戒有二緣合結。佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。十七群比丘往語六群比丘，長老，云何入初禪第二第三第四禪，云何入空無相無願，云何得須陀洹果，斯陀含果，阿那含果，阿羅漢果耶。六群比丘報言，如汝等所說者，則已犯波羅

夷法非比丘。十七群比丘，便往上座比丘所問言，若有諸比丘作如是問，云何入初禪二禪乃至四禪，空無相無願，須陀洹乃至阿羅漢果，爲犯何罪。上座比丘報言，無犯。十七群比丘言，我等向者詣六群比丘所問言，云何入初禪乃至四禪，空無相無願，云何得須陀洹乃至阿羅漢果，彼卽報言，汝等自稱上人法，犯波羅夷非比丘。彼比丘卽察知，此六群比丘與十七群比丘作疑惱，往白世尊。世尊以無數方便，呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。若比丘與他作疑惱，波逸提。此是初結戒也◎如是世尊與比丘結戒，時衆多比丘集在一處共論法律，有一比丘

退去，退去者心疑，作是言，彼諸比丘與我作疑，諸比丘白佛。佛言，不故作者無犯，自今已去，當如是結戒，此是第二結戒也。

△立戒相

若比丘故惱他比丘，令須臾間不樂，波逸提。

釋曰：律云，疑惱者。若爲生年，若爲年歲，若受戒，若爲羯磨，若爲犯，若爲法也◎爲生時疑者，問言，汝生來幾時耶。報言，我生來爾所時。語言，汝不爾所時生，汝如餘人生，非爾所時生，是謂問生時疑◎云何問年歲時疑，問言，汝幾歲。報言，我爾所歲。語言，汝非爾所歲，如

餘受戒者，汝未爾所歲。是謂問年歲時生疑◎云何問受戒生疑，問言，汝受戒既年不滿二十，又界內別衆（別衆者。謂有比丘與衆比丘在同一界而乖離，不同法事，曰別衆。別衆者，突吉羅也。行事鈔上一曰「別衆，謂同一界住相中，有乖不同僧法，故曰別衆也」），是謂問受戒時生疑◎云何問羯磨生疑，問言，汝受戒時白不成，羯磨不成，非法別衆，是謂問羯磨生疑◎云何於犯生疑，語言，汝犯波羅夷，僧伽婆尸沙，波逸提，波羅提提舍尼，偷蘭遮，突吉羅，惡說，是謂於犯生疑◎云何於法生疑，汝等所問法者，則犯波羅夷非比丘，是謂於法生疑。○令須臾間不樂

者。三十須臾，爲一晝夜，謂令他人，乃至少時間，情不安隱也。

定罪——是中犯者，若比丘故爲比丘作疑，若以生時，若爲歲時，乃至法時疑，說而了了者，波逸提。○說而不了了者，突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者有心故惱，二者前人是比丘，三者說聽了了。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，其事實爾不故作，彼非爾許時生，恐後

疑悔，無故受他利養，受大比丘禮敬。便語言，汝非爾許時生，如餘人生，如汝非爾時生◎其事實爾，彼無爾許歲，恐後疑悔，無故受他利養，受大比丘禮敬。語言，汝無爾許歲，如餘比丘，知汝未爾許歲◎其事實爾，若年不滿二十，界內別衆，恐後疑悔，無故受他利養，受大比丘禮敬。語令彼知，還本處更受戒故◎其事實爾，白不成，羯磨不成，非法別衆，恐後疑悔，無故受他利養，受大比丘禮敬，語彼令知，還本處更受戒故◎其事實爾，犯波羅夷，僧伽婆尸沙，波逸提，波羅提提舍尼，偷蘭遮，突吉羅，惡說，恐後疑悔，受人利養，受持戒比丘禮敬，欲令彼知，如法

懺悔故，語言，汝犯波羅夷乃至惡說。又爲性麁疎不知言語，便言，如汝所說自稱上人法，犯波羅夷非比丘行。或戲笑語，或疾疾語，或獨語，或夢中語，或欲說此錯說彼，無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

此戒開緣，見多家註釋文字省略，今乃參照南山行宗記，依律寫出。

會詳——律攝云，若作饒益心，隨順律教，以理開導者，皆悉無犯。

○第六十四覆他麁罪戒

此是共戒，少有差别不同，準比丘尼律，比丘尼覆藏他比丘尼棄罪，犯波羅夷。比丘尼覆藏他僧殘，得波逸提。大乘同學，梵網經第五輕戒云，一切犯戒罪，應教懺悔。律攝云，此由舊伴屬事，覆藏煩惱，制斯學處。此戒是性罪。

△緣起

此戒有二緣合結。佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。跋難陀釋子與一比丘親厚，然跋難陀數數犯罪，向彼比丘說，長老，

我實犯如是如是罪，汝勿語人。彼比丘報言，可爾。復於餘時，跋難陀與彼比丘共鬭。彼比丘向餘比丘說，跋難陀犯如是如是罪。諸比丘問言，汝云何知耶。彼比丘報言，我先忍便不說，今不忍故說。諸比丘聞知，具往白佛。佛以無數方便，呵責彼比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。若比丘覆藏餘比丘麁罪，波逸提。此是初結戒也。如是世尊與比丘結戒，彼比丘不知犯麁罪，不犯麁罪，後乃知麁罪，或作波逸提懺者，或有疑者。佛言，不知無犯，自今已去，應如是結戒，此是第二結戒也。

△立戒相

若比丘知他比丘，犯麁罪覆藏者，波逸提。

釋曰：知他比丘。知者，若自見知，或從他聞知◎他比丘者，謂在佛法中受大戒者是。○麁罪者。律云，四波羅夷，十三僧伽婆尸沙。○覆藏者。謂掩蔽其過，而不說也。

定罪——是中犯者，彼比丘知他比丘犯麁罪，小食知食後說者，突吉羅。○食後知至初夜說，突吉羅○初夜知至中夜說，突吉羅。○中夜知至後夜，欲說而未說，明相出，波逸提。○除麁罪，覆餘罪者，突吉羅。○自覆藏麁罪，

突吉羅。○除比丘尼，覆餘人麤罪，突吉羅。餘人謂式叉摩那·沙彌·沙彌尼·優婆塞·優婆夷○麤罪麤罪想，波逸提。○麤罪疑，非麤罪麤罪想，非麤罪疑，盡突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者是麤罪，二者知而覆藏，三者覆經明相已出。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，先不知麤罪，不麤罪想，若向人說，或無人可向說，發心言我當說，未說之間明相已出，若說或有命難，梵行難，不說無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂

心亂，痛惱所纏。

會詳——四分律遮犍度云，若比丘欲舉他者，內有五法應舉他。以時不以非時，眞實不以不實，有益不以損減，柔軟不以麁獷，慈心不以瞋恚。

四分律毘尼增一云，佛告優波離，汝等莫數數舉他比丘罪，何以故，身威儀不清淨，而舉他罪，卽生彼語，長老，先自令身清淨。若言不清淨，命不清淨，亦如是。若寡聞不知修多羅，比丘寡聞不誦毘尼，言不辯了，喻若白羊，如是不應舉他。若比丘有是五法，應以時如法舉彼罪。（五法者・身威儀・言・命具清淨・多聞知修多羅・多聞誦毘尼）

薩婆多論云，覆藏麁罪有三種，一、覆藏波羅夷，僧殘，得波逸提。二、覆藏出佛身血，壞僧輪，得對首偷蘭遮。（出佛身血是依舊文。今去佛世遙遠。如今若以惡心毀壞佛像者是）三、覆藏波逸提，波羅提提舍尼，突吉羅，得突吉羅。

○第六十五與減年授具戒

此是共戒，比丘尼有少分不同，童女須二十歲受具足戒，若是曾嫁女十二歲受具足戒，大乘同學。律攝云，由近圓事，攝衆煩惱，制斯學處。

△緣起

此戒有二緣合結。佛在羅閱城，摩竭陀國王舍城之梵名迦蘭陀竹園。竹林精舍時城中有十七群童子，先爲親友，最大者年十七，最小者年十二，最富者八十百千，最貧者八十千。時諸童子，即往僧伽藍中，白諸比丘言，大德，我等欲出家學道，願諸尊見度爲道。諸比丘即度令出家受大戒。諸童子小來習樂，不堪一食，至於夜半患饑，高聲大喚啼哭言，與我食來，與我食來。諸比丘語言，小待須天明，若衆僧有食當共食，若無食者當共乞，此間先都無作食處。世尊夜時靜處思惟，

聞小兒啼聲，知而故問。阿難以此因緣具白世尊。佛言，不應受年未滿二十者大戒，若年未滿二十者，不堪忍寒、熱、飢渴、暴風、蚊虻、毒蟲，及不忍惡言，若身有種種苦痛不能堪忍，又復不堪持戒，不堪一食，年滿二十，堪忍如上衆事。世尊次日與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。若比丘年滿二十當受大戒，若年未滿二十受大戒，此人不得戒，彼比丘可呵癡故，波逸提。此是初結戒也。如是世尊與比丘結戒，彼比丘不知年滿二十，不滿二十，後乃知不滿二十，或作波逸提懺悔者，或有疑者。佛言，不知者無犯，自今已去，當如是說戒，此是第二結戒也。

△立戒相

年滿二十應受大戒，若比丘知年不滿二十，與受大戒，此人不得戒，彼比丘可呵，癡故，波逸提。

釋曰：此戒文分二節釋。年滿二十應受大戒，明其正制。若比丘知年不滿二十下，結成所犯。〇年滿二十，應受大戒。年滿二十者，謂生年已足二十歲也◎應受大戒者，若年歲既滿二十，堪受具足戒也。具足戒者，謂受二百五十大戒，便能具足圓寂涅槃道故，亦名圓具，又名近圓，並是親近涅槃之義也。〇若比丘，知年不滿二十，與受大戒。若比丘者，乃是能授之師，謂壇上三師及七位尊證僧也◎

知者，或和上及衆僧自知，或受戒者及餘人語知◎年不滿二十者，以其年少志性輕躁，不能具學諸戒，威儀，進修道業。如前文所云，不防再說一遍，「不堪忍寒、熱、飢渴、暴風、蚊虻、毒蟲，及不忍惡言，若身有種種苦痛不能堪忍，又復不堪持戒，不堪一食。」又以輕躁故，人多呵責，毀呰佛法，若在沙彌，人則不呵◎與受大戒者，與是能授之師，謂壇上三師及七尊證。受是所受，謂求具足戒之人。大戒，即二百五十戒也。○此人不得戒者。謂所受之人，年既不滿二十，雖如秉白四羯磨授，而彼不成比丘性，名非具足，如來深知衆生業性，非滿則戒體不圓，故

制年滿二十聽受大戒。佛爲法王，於法自在，而諸佛子從佛口生，從法化生，是故依制則比丘性具，違教則戒法匪成也。○彼比丘可呵。彼比丘者，是指能授之師◎可呵者，謂不但所受者不得戒，而能授之師亦得罪，應受呵責。○癡故者。謂能授之人没有智慧，不知戒法，故名爲癡。律攝云，「言能授者，謂鄔波馱耶，(譯曰親教師．或云和上是)阿遮利耶，(即阿闍梨是)並餘僧伽，有二種鄔波馱耶，一初與出家，(即剃度恩師)二爲受近圓(即得戒和上)滿足十夏方住師位。復須成就五法。一知有犯，二知無犯，三知輕，四知重，五於別解脫經廣能開解。於諸學處，創結隨開，若遇難緣善知通塞，當誦戒本能決他疑，

戒見多聞自他俱利，威儀行法無有虧犯，具如是德名親教師，由其親能教出離法◎若苾芻雖近圓已，於諸學處不識重輕，設六十夏，仍須仗托明德依止而住，若師小者唯除禮拜，自餘咸作，此卽名爲老小苾芻，然不得與他出家，及授近圓◎阿遮利耶有其五種。一求寂阿遮利耶，謂授三歸、五戒、十學處。二屏教阿遮利耶，謂於屏處問其障法。即教授阿闍梨是三羯磨阿遮利耶，謂近圓時秉白四法。即四羯磨謂之四法四依止阿遮利耶，乃至一夜依之而住。五教讀阿遮利耶，下至教授彼四句伽他。此之五人並當師位，能生軌範，總名軌範師也。」教讀阿遮利耶即授經阿闍梨

定罪——是中犯者，其受戒人年不滿二十，和上知年不滿二十，衆僧及受戒人亦知不滿二十，於衆中問，汝年滿二十。未受戒人報言，或滿二十，或不滿二十，或疑，或不知年數，或默然，若衆僧不問，和上波逸提，衆僧突吉羅。◯彼比丘（即戒和上是）知年未滿二十，授大戒三羯磨竟，和上波逸提◎白已二羯磨竟，和上三突吉羅◎白已一羯磨竟，和上二突吉羅◎白竟，和上一突吉羅◎白未竟，和上突吉羅◎若未白，爲作方便若剃髮，若欲集衆，和上一切突吉羅◎若衆僧集，和上突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者爲授具和上，二者知年未

滿，三者羯磨已竟。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。小三衆犯突吉羅者，彼非大僧，無登壇作師之位・若授在家八戒等法・不尊律制・即違越毘尼

開緣——不犯者，先不知，信受戒人語，若傍人證，若信父母，若受戒已疑。佛言，當聽數胎中年月，數閏月，若數一切十四日說戒，以爲年數無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——四分律受戒犍度云，若得阿羅漢，即名爲出家受具足。

律攝云，若有人近圓時年實未滿，而作滿想。後有親屬報

云，不滿，應數胎月閏月，若滿者斯名善受，若不滿者，退爲求寂，應更與受近圓，若不爾者，則成賊住。若有人年滿十九，作二十心而受近圓，後經一年親屬來見，報云不滿，或自疑知不滿。或年十八而受近圓，後經二歲，同前憶知斯等，皆名善受，聖教難逢，是開聽故。開聽者，謂數胎月及以閏月，十四日布薩，而得足滿二十歲也

四分律比丘戒本今釋卷九終

音釋

莊嚴——謂著衣及整威儀也。

麤麁——音粗。就是不精細的物品。

慴——音折。畏懼，慴伏，慴怖。

懼——音具。害怕、恐懼。

糜羹——上音米，是稠粥。下音庚，是菜少水多的稀湯，叫作羹。

躡——音聶。律云躡熱巾，可能是襯墊之用。

鵬翼勢——鵬，音鵬，即大鵬金翅鳥。翼，音異，即鳥的翅膀。勢，音示，即強盛的力量。鵬翼勢者，譬喻大鵬翅鳥，展翅膀的猛勢力量也。

四分律比丘戒本今釋卷十

律學沙門釋子弘川述

PDG

○第六十六發起諍事戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同制。律攝云，由起諍事，不忍煩惱，制斯學處。

△緣起

此戒有二緣合結。佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時六群比丘鬪諍如法滅已，後更發起作是言，汝不善觀不成觀，不善解不成解，不善滅不成滅，令僧未有諍事而有諍事起，已有諍事而不除滅，諸比丘觀察知是六群比丘，具白世尊。

世尊以無數方便，呵責六群比丘已，與比丘結戒，當如是說。若比丘鬭諍如法滅已，後發起者，波逸提。此是初結戒也。

如是世尊與比丘結戒，時諸比丘不知諍事如法滅，不如法滅，後乃知如法滅，或作波逸提懺悔者，或有疑。佛言，不知者無犯，自今已去，當如是結戒，此是第二結戒也。

△立戒相

若比丘知諍事如法懺悔已，後更發起者，波逸提。

釋曰：知諍事如法懺悔已。知者，若自了知，若他語知◎諍事者，以此事故，諍競由是而生。諍有四種。一言諍，

此由談論法相是非而起之諍也。二覓諍，求覓比丘所犯之罪而起之諍也。三犯諍，緣比丘犯罪之虛實輕重而起之諍也。四事諍，依他行羯磨之事，或云如法，或云不如法之諍也。詳解見後七滅諍法中釋◎如法者，謂如法，如律，如佛所教◎懺悔已者，謂其諍事，如法懺悔，善除滅竟。○後更發起者。謂其諍事已滅，復以不善心，而舉發令衆諍不能止息。

定罪——是中犯者，彼比丘知諍事如法滅已，後更發起作如是言，不善觀不成觀，不善解不成解，不善滅不成滅，說而了了者，波逸提。不了了者，突吉羅。○除此諍已，

若作餘鬪諍罵詈者，後更發起，一切突吉羅。○若自發起已鬪事者，突吉羅。○除比丘比丘尼已，共餘人鬪諍罵詈，後更發起者，突吉羅。○觀作觀想，波逸提。觀疑，突吉羅。○不成觀有觀想，突吉羅。不成觀疑，突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者是四諍之事，二者如法滅已，三者說而了了。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，若先不知，若觀作不觀想，若事實爾，不善觀不成觀，不善解不成解，不善滅不成滅，便作是言，

不善觀不成觀，乃至不成滅，若戲笑語，若疾疾語，若夢中語，欲說此錯說彼，無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——薩婆多論單墮第四戒云，此戒體，不問羯磨不羯磨，但僧和合如法作已，後還發起，不問衆中屏處，盡波逸提。若是僧制不入佛法，還更發起，突吉羅。若非佛法非僧法，人和合作已，作非法心，還更發起，無罪。

◯第六十七同賊伴行戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同制。律攝云，由行路事，

譏嫌煩惱，制斯學處。

△緣起

此戒有三緣合結。佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。有衆多比丘，從舍衛國欲至毘舍離，時賈客伴欲私度關，不輸王稅。賈客問比丘言，大德，欲何所至。比丘報言，欲至毘舍離。賈客言，我等可得與諸尊共伴不。諸比丘報言，可爾，與此賊賈客共伴行，私度關，守關人捉得，將至波斯匿王所。王卽問言，此賈客私度關不輸稅，此沙門復有何事，守關人報言，與此人爲伴。王復問諸比丘言，大德，實與此賈客爲伴行。報言實爾。復問言，諸尊，知此人不輸王稅不。

報言知。王言，實知者法應死，王自念言，我作水澆頂王種，豈當殺沙門釋子耶，王但呵責已，放諸比丘令去。諸臣大聲稱言，沙門釋子犯王重法，罪當入死，然王小小呵責而放。諸比丘聞，其中有樂學戒，知慚愧者，嫌責六群比丘已，具白世尊。世尊以無數方便，呵責諸比丘已，與比丘結戒，當如是說。若比丘共賊伴同道行，乃至一村間者，波逸提。此是初結戒也。

如是世尊與比丘結戒，諸比丘不知賊以不賊共伴，後乃知是賊，或有作波逸提懺悔者，或有疑者。佛言，不知無犯，自今已去，當如是說戒。若比丘知是賊伴共同道行，乃至

一村間，波逸提。此是第二結戒也。

如是世尊與比丘結戒，彼比丘不結要疑。佛言，不結要不犯，自今已去，應如是結戒，此是第三結戒也。

△立戒相

若比丘知賊伴，結要共同道行，乃至一村間，波逸提。

釋曰：知賊伴者。知者，若自察知，或他人語知◎賊伴者，律云，「若作賊還，若方欲去。」梵語曰株利，華言賊，賊者害也，凡偷盜劫殺，皆名曰賊。律攝云，「言賊者，謂竊盜，若強奪，若偷稅人，曲路而過也。」○結要者。謂共期要，至城，若至村也。○同道行者。謂共伴侶，同在村

間，處處道路，而行也。○乃至一村間者。謂下至行一村間道，即得本罪。

定罪——是中犯者，若比丘知是賊伴，共要同道行，至村間處處道行，至一一道，波逸提。○無村空曠無界處，共行至十里者，波逸提。○若共行村間半道，突吉羅。減十里，突吉羅。村間一界行者，突吉羅。方便欲去而不去，共要去而不去，一切突吉羅。

此戒具三緣，方成本罪。一者知是賊伴，二者結要同行，三者行至村間分齊。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙

彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，若先不知，不共結伴，逐行安隱謂無恐怖也有所至，若力勢所持，若被繫縛將去，若命難梵行難，無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——僧祇律云，若與賊共期道行，波逸提。若與女賊共行，亦如是。與偷金賊共行，波逸提。與叛負債人共行，越毘尼罪。

五分律云，若比丘與賊期共道行，從此聚落到彼聚落，波逸提。若共惡比丘期行，突吉羅。若諸難起共期行，不犯。

十誦律云，若不期不犯。謂不約定若險難處，賊送度者，不犯。

根本律云，若以賊爲防援引導人者，同行無犯。或迷失道，彼來指示者，雖同道去，此亦無犯。

○第六十八不捨惡見違諫戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同制。律攝云，由邪思事，僻執煩惱，制斯學處。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。有比丘字阿梨吒，(華言無相)有如是

惡見生，我知世尊說法，其有犯婬欲，非障道法。時諸比丘聞，欲除去阿梨吒比丘惡見，即往其所，慇懃諫之，阿梨吒，莫作如是語，莫謗世尊，謗世尊者不善，世尊不作如是語，諸比丘諫而不捨，往白世尊。世尊呵責阿梨吒比丘已，聽僧爲作呵諫，白四羯磨，應如是諫，衆中堪能羯磨者，作如是白。

大德僧聽，此阿梨吒比丘作如是語，我知佛所說法，行婬欲非障道法，若僧時到，僧忍聽，僧今與阿梨吒比丘作呵諫，捨此事故，阿梨吒汝莫作是語，莫謗世尊，謗世尊者不善，世尊不作是語，世尊無數方便，說婬欲是障道法，

若犯婬欲即是障道法，白如是。

大德僧聽，此阿梨吒比丘作如是語，我知佛所說法，犯婬欲非障道法，僧今與作呵諫，捨此事故，阿梨吒莫作是語，莫謗世尊，謗世尊者不善，世尊不作是語，世尊無數方便，說婬欲是障道法，若犯婬欲即是障道法。誰諸長老忍，僧為阿梨吒比丘作呵諫，捨此事者默然，誰不忍者說。此是初羯磨・第二第三亦如是說僧已忍，為阿梨吒比丘作呵諫竟，僧忍默然故，是事如是持。

如是呵責阿梨吒比丘已，諸比丘白佛。佛言，若有餘比丘作如是言，我知佛所說法，行婬欲非障道法，衆僧亦應呵

諫白四羯磨。自今已去，與比丘結戒，當如是說。

△立戒相

若比丘作如是說，我知佛所說法，行婬欲非障道法，彼比丘諫此比丘言，大德，莫作是語，莫謗世尊，謗世尊者不善，世尊不作是語，世尊無數方便，說婬欲是障道法。彼比丘諫此比丘時，堅持不捨，彼比丘乃至三諫，捨此事故，若再三諫捨者善，不捨者，波逸提。

釋曰：此戒文分三節釋，若比丘作如是說等，明其所生之惡見。彼比丘諫此比丘言，乃至犯婬欲是障道法等，明所諫之詞。彼比丘諫此比丘時，堅持不捨等，結成所犯之罪。

○作如是說者。謂謬引佛語，以證己見，由其見他在家之人，受持三歸五戒，唯斷邪婬，雖有妻室，亦能證得須陀洹果，斯陀含果，阿那含果，故生如是惡見。○我知佛所說。我知者，謂自能解知，非他人告知也◎佛者，是如來應正等覺◎所說法者，是彰表義，法有二種。一是佛親說，二是弟子說，雖弟子所說，由承佛教故，亦名法也。○行婬欲非障道法。行婬欲者，是男女交通鄙惡事也◎非障道法者，謂習行其事，不能障礙諸聖道法也。○彼比丘諫此比丘言者。謂作如下別諫之詞也。○大德，莫作是語，莫謗世尊，謗世尊者不善。大德者，梵語曰婆檀陀，是稱喚

彼惡見比丘之詞◎莫作是語者，謂不可作是惡見之言也◎莫謗世尊者，謂佛所說法，離欲清淨，寂滅無爲，若言欲非障道，卽違反佛說，是誹謗世尊。謗者，謂出非理之言也◎謗世尊者不善，謂當來定招惡果報應也。○世尊不作是語者。謂世尊不說婬欲非障道法也。○世尊無數方便，說犯婬欲是障道法者。謂世尊以種種言詞說法，教斷欲想，滅欲念，除愛欲所燒，說欲不淨，是有漏法，是障礙法也。○彼比丘諫此比丘時，堅持不捨者。謂一比丘於屏處別諫之時，固執惡見不捨也。○彼比丘乃至三諫，捨此事故，若再三諫捨者善，不捨者，波逸提。乃至，是超越之語。

謂於屏處，仍作如上至三別諫，令捨惡見，應語言。汝今可捨此事，莫爲僧所呵，更犯罪。若受語者善，不隨語者，乃應作白羯磨三諫。

羯磨諫者，應先集僧，衆中差一堪能羯磨者，合掌作如是白。

大德僧聽，此阿梨吒比丘，作如是語，我知佛所說法，行婬欲非障道法，若僧時到，僧忍聽，僧今與阿梨吒比丘作呵諫，捨此事故。阿梨吒汝莫作是語，莫謗世尊，謗世尊者不善，世尊不作是語，世尊無數方便，說婬欲是障道法，若犯婬欲，即是障道法，白如是。

白已，當語言，我已白竟，餘有羯磨在，汝可捨此事，莫爲衆僧所呵責，更犯罪，若隨語者善。言善者僅免本罪，其方便罪仍當懺除不隨語者，作初羯磨。

大德僧聽，此阿梨吒比丘，作如是語，我知佛所說法，犯婬欲非障道法，僧今與作呵諫，捨此事故，阿梨吒莫作是語，莫謗世尊，謗世尊者不善。世尊不作是語，世尊無數方便，說婬欲是障道法，若犯婬欲卽是障道法，誰諸長老忍，僧爲阿梨吒比丘作呵諫，捨此事者默然，誰不忍者說。此是初羯磨，第二第三亦如是說僧已忍，爲阿梨吒作呵諫竟，僧忍默然故，是事如是持。

作初羯磨已，當語言，我已白初羯磨竟，餘有二羯磨在，汝當捨此事，莫爲僧所呵責，更犯罪，若隨語者善，不隨語者。當如上文作第二羯磨，第二羯磨已。當語言，已作白二羯磨竟，餘有一羯磨在，汝可捨此事，莫爲衆僧所呵，更犯重罪。若隨語者善，不隨語者，唱三羯磨。

定罪——是中犯者，唱三羯磨竟，波逸提。○作白已二羯磨竟捨者，三突吉羅。○白已一羯磨竟捨者，二突吉羅。○白已捨者，一突吉羅。○若白未竟捨者，突吉羅。

若未作白，作是語，我知佛所說，行婬欲者，非障道法，一切突吉羅。○彼比丘諫此比丘時，餘比丘遮，若比丘尼

遮者，若有餘人遮，餘人即式叉摩那・沙彌・沙彌尼汝莫捨此事，衆僧諫以不諫，遮者，一切突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者堅持惡見，二者屏諫不受語，三者羯磨如法不捨。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，初語時捨，若非法別衆諫，若非法和合諫，法別衆，法相似別衆，法相似和合，非法非毘尼，非佛所教，若無諫者，無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——律攝云，若苾芻心生惡見，謂爲正見，云我所解最爲殊勝，實不從佛聞如是語，但出自意說其文義，不生慚恥，邪說誑他，餘苾芻見時，應爲屏諫，若不捨者，得惡作罪。次羯磨諫，作初白竟，乃至第二羯磨竟，若不捨者，一一皆得惡作之罪。第三竟時，便得墮罪。應於大衆中說悔其罪。

薩婆多論云，阿梨吒比丘，先是外弟子，外道邪師遣入佛法中，倒亂佛法，其人聰明利根，不經少時，通達三藏，即便倒說云，行障道法，不能障道，盡其智辯，不能令成。

聖道法，這三個字要分開說，先說聖道，後說道法。聖道者，謂聖者之道，總稱三乘所行道，即八聖道，亦名八正道。謂此八法，不依偏邪而行，故名爲正，復能通至涅槃，故名爲道。一、正見，謂人修無漏道，見四諦分明，破外道有無等種種邪見，是爲正見◎（無漏者，即戒定慧，修此道者，能斷三界有生死也。四諦者，苦諦，集諦，滅諦，道諦）二、正思惟，謂人見四諦時，正念思惟，觀察籌量，令觀增長，是爲正思惟◎三、正語，謂人以無漏智慧，常攝口業，遠離一切虛妄不實之語，是爲正語◎四、正業，謂人以無漏智慧，修攝其心，住於清淨正業，斷除一切邪妄之行，是爲正業◎（清淨正業者，即戒定慧等出世之善業）五、正

命，謂出家之人，當離五種邪命利養，常以乞食自活其命，是爲正命◎五種邪命者，一詐現異相，二自說功能，三占相吉凶，四高聲現威，五說所得利，以動人心也六、正精進，不雜名精，無間名進，謂人勤修戒定慧之道，一心專精，無有間歇，是名正精進◎七、正念，謂人思念戒定慧正道，及五停心助道之法，堪能進至涅槃，是名正念◎五停心者，多散衆生數息觀，多貪衆生不淨觀，多瞋衆生慈悲觀，愚癡衆生因緣觀，多障衆生念佛觀也八、正定，謂人攝諸散亂，身心寂靜，正住眞空之理，決定不移，是名正定。○次說道法，謂能至涅槃正道之法也。無量壽經下曰，奉持經戒，受行道法。

○第六十九隨舉比丘戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同制。律攝云，由邪思事，僻執煩惱，制斯學處。

△緣起

此戒有二緣合結。佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時阿梨吒比丘惡見，衆僧呵諫而故不捨。諸比丘聞嫌責已，往白世尊。世尊以無數方便，呵責阿梨吒已，告諸比丘，自今已去，衆僧與阿梨吒比丘，作惡見不捨舉，白四羯磨，應如

是作，作舉，作舉已，作憶念，作億已，與罪，衆中能作羯磨者，如上作如是白。

大德僧聽，此阿梨吒比丘惡見，衆僧呵諫而故不捨，若僧時到，僧忍聽，僧今與阿梨吒比丘，作惡見不捨舉羯磨，白如是。

大德僧聽，此阿梨吒比丘惡見，衆僧呵諫而故不捨，僧今爲阿梨吒比丘，作惡見不捨舉羯磨，誰諸長老忍，僧今爲阿梨吒比丘，作惡見不捨舉羯磨者默然，誰不忍者說。此是初羯磨，第二第三亦如是說僧已忍，與阿梨吒比丘，作惡見不捨舉羯磨竟，僧忍默然故，是事如是持。

時阿梨吒比丘，僧作惡見不捨舉羯磨，六群比丘供給所須，共同羯磨止宿言語，諸比丘聞知，往白世尊。世尊以無數方便，呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。若比丘與如是語人未作法，有是惡見不捨，供給所須，共同羯磨止宿言語，波逸提。此是初結戒也。

如是世尊與比丘結戒，時諸比丘，不知有如是語，不如是語，後乃知有如是語，或有作波逸提懺悔者，或有疑者。佛言，不知者無犯，自今已去，當如是說戒。此是第二結戒也。

△立戒相

若比丘知如是語人未作法，如是邪見而不捨，供給所須，共

同羯磨止宿言語者，波逸提。

釋曰：知如是語人未作法。知如是語人者，謂作如是言，我聞世尊說法，行婬欲者，非障道法也◎未作法者，若被舉未爲解，謂未解羯磨也。○如是邪見不捨。如是邪見者，謂說非障道法之惡見也◎不捨者，謂衆僧呵諫而堅執惡見不捨也。○供給所須者。有二種，若法若財。法者，教修習增上戒，增上意，增上智，學問誦經◎財者，供給衣服，飲食，牀臥具，病瘦醫藥。○共同羯磨者。薩婆多論云，作白，白二，白四羯磨，布薩說戒，自恣，差十四人羯磨也。○止宿者。謂同屋而宿也。屋有四種，或有四壁一切

覆，或一切覆不一切障，或一切障不一切覆，或不盡覆不盡障。〇言語者。謂教授，及評論一切善惡事也。

定罪——是中犯者，若比丘先入屋，後有如是語人來。若如是語人先入，比丘後來。若二人俱入宿，隨脇著地，一切波逸提。

此戒具足三緣，方成本罪。一者知如是語人，二者知被舉未解羯磨，三者供給所須及止宿言語。

兼制——比丘尼波逸提，準尼律若隨順被舉比丘三諫不捨者，波羅夷，是尼發起之本制也。此乃比丘發起之兼制也。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，比丘不知便入宿，若比丘先在屋，如是語人後來入屋，比丘不知，若屋不盡覆，不盡障，或露地，如是一切無犯。若病倒地，若爲力勢者所持，若被繫閉，或命難，梵行難，無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——五分律云，隨久近共語，語語波逸提。共坐，坐坐波逸提。共宿，宿宿波逸提。共事，事事波逸提。雖捨惡邪見，僧未解羯磨，亦波逸提。若作惡邪見，僧未羯磨，突吉羅。若不知及不如法羯磨不犯。

十誦律云，若比丘共擯人作法事，若教經法。若說偈，偈

偈波逸提。若經說，章章波逸提。若別句說，句句波逸提。若從擯人問誦受學亦如是。共財事者，若比丘與擯人衣鉢，飲食，醫藥，皆波逸提。若從擯人取衣鉢，飲食，醫藥，皆波逸提。若共宿臥者，起已還臥，隨起還臥，一一波逸提。若通夜坐不臥，突吉羅。

根本律云，若彼身病，看侍無犯。或同居令捨惡見，此亦無犯。

○第七十畜被擯沙彌戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同制。律攝云，遂便攝養，

與共同住，僻執煩惱，制斯學處。

△緣起

此戒有二緣合結。佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。跋難陀有二沙彌，一名羯那，二名摩睺迦，不知慚愧，共行不淨，自相謂言，我等從佛聞法，其行婬欲，非障道法，諸比丘聞，往白世尊。世尊以無數方便，呵責此二沙彌已，告諸比丘，與此二沙彌作呵諫，捨此事故，白四羯磨，立此二沙彌，於衆僧前，眼見耳不聞處，衆中能羯磨者作白。大德僧聽，彼二沙彌，自相謂言，我從世尊聞法，行婬欲者，非障道法，若僧時到，僧忍聽，呵責彼二沙彌，捨此

事故，沙彌莫作是語，莫誹謗世尊，誹謗世尊者不善，世尊不作是語，沙彌，世尊無數方便，說行婬欲是障道法，白如是。

大德僧聽，彼二沙彌，自相謂言，我從世尊聞法，行婬欲者，非障道法，僧今與彼二沙彌作呵諫，令捨此事故，汝沙彌，莫誹謗世尊，誹謗世尊者不善，世尊不作是語，世尊無數方便，說婬欲是障道法，誰諸長老忍，僧今呵責二沙彌，令捨此事者默然，誰不忍者說。（此是初羯磨，第二第三亦如是說）僧已忍，呵責二沙彌竟，僧忍默然故，是事如是持。

彼二沙彌衆僧呵責，而故不捨此事，時諸比丘聞，往白世

尊。世尊以無數方便，呵責二沙彌已，告諸比丘，衆僧應與此二沙彌，作惡見不捨滅擯，白四羯磨。將二沙彌，至衆僧前，立眼見耳不聞處，衆中堪能羯磨者，如上作如是白。

大德僧聽，此二沙彌，衆僧呵責故不捨惡見，若僧時到，僧忍聽，僧今爲二沙彌，作惡見不捨滅擯，自今已去，此二沙彌，不應言佛是我世尊，不得隨逐餘比丘，如諸沙彌得與比丘，二宿三宿，汝等不得，汝出去滅去不應住此，白如是。

大德僧聽，此二沙彌，衆僧呵責故不捨惡見，衆僧今與二

沙彌，作惡見不捨滅擯羯磨，自今已去，此二沙彌，不得言佛是我世尊，不應隨逐餘比丘，如諸沙彌，得與比丘，二宿三宿，汝今不得，汝出去滅去，不應住此，誰諸長老忍，僧爲二沙彌，作惡見不捨滅擯者默然，誰不忍者說。是初羯磨・第二第三亦如是說僧已忍，與二沙彌，作惡見不捨滅擯竟，僧忍默然故，是事如是持。

時六群比丘，知僧爲此二沙彌，作惡見不捨滅擯羯磨，而便誘將畜養共止宿。諸比丘聞，往白世尊。世尊以無數方便，呵責六群比丘已，與比丘結戒，當如是說。然此戒相，與後第二結之戒相相同，故此不出，請見後立戒相。此是

初結戒也。

如是世尊與比丘結戒，彼二沙彌，城中擯出，便往外村，城外擯出，還入城中。時諸比丘，亦不知是滅擯不滅擯，後乃方知是滅擯，或作波逸提懺者，或有疑者。佛言，不知者無犯。自今已去，應如是說戒。此是第二結戒也。

△立戒相

若比丘，知沙彌作如是言，我從佛聞法，若行婬欲非障道法，彼比丘諫此沙彌，如是言，汝莫誹謗世尊，謗世尊者不善，世尊不作是語，沙彌，世尊無數方便，說婬欲是障道法，彼比丘諫此沙彌時，堅持不捨，彼比丘應乃再三呵諫，令捨此

事故，乃至三諫而捨者善，不捨者，彼比丘應語彼沙彌言，汝自今已去，不得言佛是我世尊，不得隨逐餘比丘，如諸沙彌得與比丘二三宿，汝今無是事，汝出去滅去，不應住此。若比丘知如是衆中被擯沙彌，而誘將畜養共止宿者，波逸提。

釋曰：此戒文分四節釋。若比丘知沙彌作如是言，至行婬欲非障道法，明沙彌所起之邪見。彼比丘諫此沙彌如是言，至乃至三諫而捨者善，不捨者，明呵諫白四羯磨。彼比丘應語沙彌言，至汝出去滅去，不應住此，明不捨惡見滅擯，白四羯磨。若比丘知如是衆中，被擯沙彌，至共止宿者，結成所犯之罪。〇下面依文釋義，知沙彌作如是言。知者，

若自察知，或他人告知，知是被擯沙彌◎沙彌者，謂出家受十戒後，名曰沙彌，梵語曰沙彌，華言息慈，謂息世之染情，以慈濟群生也。蓋出家之人，初入佛法，多存俗情，故須息惡行慈，是名沙彌。新云室羅摩拏迦，拏音拿華言勤策男，以其爲大僧勤加策勵故也。又云室羅摩尼羅，華言求寂，以其欲求涅槃之圓寂處也。此是男子出家，受十戒後之通稱◎作如是言者，謂謬引佛語，以證己見，由其見他在家俗人，受持三歸五戒，唯斷邪婬，亦能證得須陀洹果，斯陀含果，阿那含果，因此故生如是邪見。〇我從佛聞法。我者，是邪見沙彌自稱之詞◎佛者，梵語具云佛陀，因中

國人有省略的習慣，故單稱爲佛。華言覺者，覺具三義，謂自覺，覺他，覺行圓滿◎法者，梵語曰達磨，華言法。法即軌則之義，諸佛菩薩，莫不軌則眞如之法，修之而成正覺。法有二種，一是佛親說，二是弟子說。雖弟子所說，由承佛教故，亦名法也。○行婬欲非障道法。行婬欲者是男女交穢鄙惡事也◎非障道法者，謂習行其事，不能障礙諸聖道法也。○彼比丘諫此沙彌，如是言者。謂作如下別諫之詞。○汝莫誹謗世尊，謗世尊者不善。莫誹謗世尊者，謂不可作是惡見之言。佛所說法，離欲清淨，寂滅無爲，若言欲非障道，即違反佛說，是誹謗世尊。誹謗者，謂出

非理之言也◎謗世尊者不善，謂當來定招惡果報也。○世尊不作是語者。謂佛不說婬欲，非障道法也。○沙彌者。是呼喚之詞。○世尊無數方便，說犯婬欲是障道法者。謂世尊以種種言詞說法，教斷欲想，滅欲念，除愛欲所燒，說欲不淨，是有漏法，是障礙法也。○彼比丘諫此沙彌時，堅持不捨者。謂一比丘於屏處，作如上別諫之時，固執邪見不捨也。○彼比丘應乃再三呵諫，令捨此事故。謂於屏處如是別諫，仍不捨惡見，應語言，汝今可捨此事，莫爲僧所呵，更犯重罪。彼沙彌應受語，捨此惡事。○乃至三諫而捨者善，不捨者。謂於屏處三諫，能捨者善，若不捨

者，應僧中羯磨，三諫不捨者，乃作滅擯白四羯磨。所言滅擯者，律云，「滅擯者，僧與作滅擯，白四羯磨。」滅謂滅除，擯謂擯棄。○彼比丘應語此沙彌言，汝自今已去，不得言佛是我世尊。謂出家離俗，稱佛爲師，惡見深沉，誹謗佛法，非佛弟子，故不應言佛是我世尊。○不得隨逐餘比丘。謂沙彌之衣食利養，悉皆隨僧同受，既生惡見被擯之後，一切皆失無分故也。○如諸沙彌得與比丘二三宿，汝今無是事。謂不捨惡見，擯出僧坊，不得效諸如法沙彌，二三宿共住。○汝出去滅去，不應住此。謂絕其僧籍，不容與清淨衆同住，攪亂佛法。○若比丘知如是衆中，被擯

沙彌。知者，若不知不犯，知者卽犯◎擯者，僧作滅擯，自四羯磨。○而誘將畜養。誘者，若自誘，若教人誘。謂以財法二利，勸動引誘將去也◎畜養者，若自畜，若與人畜。畜，謂攝受與作依止。養，謂教授學問經法，並給衣食也。○共止宿者。謂同餘比丘一處居止，共房二三宿也。

定罪——是中犯者，若比丘先入宿，滅擯者後至，若滅擯者先至，比丘後至，或二人俱至，隨脇著地轉側，波逸提。

此戒具足三緣，方成本罪。一者知是惡邪被擯，二者有心畜養，三者共同止宿。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙

彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，先不知，若比丘先至，滅擯者後至，比丘不知。若房四方無障，上有覆，露地無犯。若顛發倒地，若病動轉，或爲力勢所持，被繫閉，命難梵行難，無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏，是爲不犯。

會詳——十誦律云，起已還臥，隨起還臥，一一波逸提。通夜坐不臥，亦波逸提。

薩婆多論云，教擯沙彌經法，若偈說，偈偈波逸提。若經說，事事波逸提。若別句說，句句波逸提。若從擯沙彌受經讀誦，亦如是。若與衣鉢乃至終身藥，皆波逸提。若從

取鉢取衣乃至終身藥，皆波逸提。又云，若通夜坐不卧，亦波逸提。與滅擯羯磨，若還俗作白衣，後還作沙彌，卽先羯磨。若受具戒，亦卽先羯磨。若根變作沙彌尼，亦卽先羯磨。

僧祇律云，若沙彌爲和尚，阿闍梨所嫌，比丘不得誘呼共住，我當與汝衣鉢醫藥，當教汝經。若比丘知是沙彌，因此還俗者，得軟語誘取，誘取已，應語沙彌言，和尚阿闍梨恩重難報，汝當還彼目下住。

根本律云，若是親族或帶病，若復令彼糞捨惡見，雖權攝受，並皆無犯。

○第七十一拒諫難問戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同制。梵網經第十八輕戒云，若佛子，應學十二部經，日日六時持菩薩戒，解其義理，佛性之性。律攝云，由違惱事，瞋恚煩惱，制斯學處。

△緣起

佛在拘睒毘國，（亦云拘睒彌國）瞿師羅園中，時闡陀比丘，餘比丘如法諫時，作如是言，我今不學此戒，當問餘智慧持律比丘。

諸比丘聞，其中有學戒，知慚愧者，往白世尊。世尊以無數方便，呵責闡陀已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘，餘比丘如法諫時，如是語，我今不學此戒，當難問餘智慧持律比丘者，波逸提。若爲知爲學故，應難問。

釋曰：此戒文分二節釋。若比丘，至波逸提，明其所犯。若爲知爲學下，明其實學隨開。○餘比丘如法諫時。餘比丘者，謂此法中人◎如法者，謂如法，如律，如佛所教也◎諫時者，謂正以誠言，教諫之時也。○如是語，我今不學此戒。如是語者，謂作抗逆之言也◎我今不學此戒者，

謂不修習波羅提木叉，非實不修習，乃欲以此語，而拒彼諫言耳。○當難問餘智慧持律比丘。當難問者，謂以巧言詰問於他也◎餘智慧者，智卽是慧，若分別說，智知也，慧見也。又決定審理曰智，造心分別曰慧◎持律比丘者，謂嚴持毘尼藏也。○爲知爲學，應難問。爲知者，謂欲知毘尼差別義理◎爲學者，謂博學開遮持犯◎應難問者，謂欲知欲學，聽難問而無犯也。

定罪——是中犯者，彼比丘諫此比丘時，此比丘作如是語，我今不學此戒，當難問餘智慧持律比丘，若說而了了者，波逸提。不了了者，突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者如法諫勸，二者抗逆不受語，三者說而了了。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，彼比丘癡不解故，此比丘作如是語，汝還問汝和上，阿闍梨，汝可更學問誦經，若其事實爾，或戲笑語，或疾疾語，或獨語，或夢中語，或欲說此錯說彼，無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——十誦律毘尼增一云，有五種人，不應爲說毘尼。試問，無疑問，不爲悔所犯問，詰問，不受語問，是名五

種人不應爲說。

○第七十二輕呵說戒戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同制，此是性罪。律攝云，因輕毀事，不忍可煩惱，制斯學處。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時有衆多比丘，共集在一處，誦正法，誦毘尼。時六群比丘自相謂言，彼諸比丘誦律通利，必當數數舉我罪，便往語言，長老，何用誦此雜碎戒

爲，若欲誦者，當誦四事，若必欲誦者，當誦四事，十三事，餘者不應誦，何以故，說是戒時，令人懷疑憂惱。餘比丘卽觀察，此六群比丘欲滅法故，作是語耳。諸比丘聞，其中有樂學戒者，往白世尊。世尊以無數方便，呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘說戒時，作是語，大德，何用說是雜碎戒爲，說是戒時，令人惱愧懷疑，輕呵戒故，波逸提。

釋曰：說戒時者。謂若自說戒時，若他說戒時，若誦戒

時。自他說戒時，是布薩之時。布薩見卷後音釋 誦戒，乃是讀學之時。戒，謂從四波羅夷，終至七滅諍法。時，謂半月半月布薩說戒之時也。○作是語者。謂作如下輕呵之語。○大德，何用說是雜碎戒爲。大德者，是稱呼彼，以述己情也◎何用說是者，正是輕呵之相，由數犯罪故，聞說戒時，情生不安，隨卽輕呵也◎雜碎戒者，謂從二不定，三十捨墮，九十單墮，四提舍尼，百衆學，七滅諍，是謂雜碎戒也。○說是戒時，令人惱愧懷疑。說是戒時者，謂說到雜碎戒之時也◎令人者，是假他以顯己身也◎惱愧懷疑者，謂自犯罪過，聞他說戒，情生不喜，由不喜故，煩悶交胸，

名之爲惱。追悔所犯，名之爲愧。不能自決所犯，是爲懷疑。○輕呵戒者。謂出毀呰之言也。

定罪——是中犯者，彼比丘作是語，長老，何用誦此雜碎戒爲，若欲誦者，當誦四事，若必誦者，當誦四事，十三事，何以故，若誦是戒時，令人懷疑惱愧，說而了了者，波逸提。不了了者，突吉羅。毀呰毘尼者，波逸提。毀呰阿毘曇者，突吉羅。及餘契經毀呰者，突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者令他廢學毘尼，二者比丘正誦戒時，三者說而了了。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙

彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，若語言，先誦阿毘曇，然後誦律。先誦餘契經，後誦律。若有病者須差，然後誦律。當勤求方便，於佛法中得四沙門果，然後當誦律，不欲滅法，故作是語。或戲笑語，或疾疾語，或夢中語，或獨語，或欲說此錯說彼，無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——五分律云，若比丘發心作念，欲令人遠離毘尼，不誦不讀，而毀呰者波逸提。若欲令波羅提木叉不得久住，而毀呰者，偷蘭遮。此攝上品獨頭偷蘭遮應於一切僧中求懺悔若教人遠離佛所說諸經，而毀呰者，波逸提。若欲令法不久住，而毀呰者，偷蘭遮。

若毀呰比丘尼，式叉摩那，沙彌，沙彌尼戒，突吉羅。若比丘尼毀呰比丘，比丘尼戒，波逸提。毀呰式叉摩那，沙彌，沙彌尼戒，突吉羅。若式叉摩那，沙彌，沙彌尼，毀呰五衆戒，突吉羅。若五衆毀呰優婆塞，優婆夷戒，皆突吉羅。若恐怖新受戒人，生疑廢退心，教未可誦戒，不犯。單墮十戒。

薩婆多論云，凡經中有隨律經，說時呵者，盡波逸提。除隨律經，說餘經時，隨多隨少呵者，盡突吉羅。問曰，何以說呵戒，隨律經等罪重，餘經罪輕。答曰，戒是佛法之平地，萬善由之生，又戒一切佛弟子，皆依而住，若無戒者則無所依，又戒入佛法之初門。若無戒者，無由入泥洹

城。又戒是佛法之瓔珞，莊嚴佛法，是故呵毀罪重。善見律云，若學毘尼者有五德。一者身自護戒，二者能斷他疑，三者入衆無畏，四者能伏怨家，五者令正法久住。下至五比丘解律在世，能令正法久住，若中天竺佛法滅，若邊地有五人受戒，滿十人往中天竺，得與人具足戒，是名令正法久住。如是乃至二十人得出罪，因律師故，令正法久住。又持律有六德，一者守領波羅提木叉，二者知布薩，三者知自恣，四者知授人具足戒法，五者受人依止，六者得畜沙彌。若不解律，但知修多羅，阿毘曇，不得度沙彌，受人依止。以律師持律故，佛法住世五千歲，是故

多諸比丘，就優波離學律。見卷十六

○第七十三無知戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同制。律攝云，由不敬事，亂心煩惱，制斯學處。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時六群比丘中有一比丘，當說戒時，自知罪障，恐清淨比丘發舉，便先詣清淨比丘所

PDG

語言，我今始知是法戒經所載，半月半月說，戒經中來。諸比丘察知其故，其中有樂學戒者，往白世尊。世尊以無數方便，呵責六群比丘中一比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘說戒時，作如是語，我今始知此法，戒經所載，半月半月說戒中來。餘比丘知是比丘，若二若三說戒中坐，何況多。彼比丘無知無解，若犯罪，應如法治，更重增無知罪。語言，長老，汝無利不善得，汝說戒時，不用心念，不一心攝耳聽法，彼無知故，波逸提。

釋曰：此戒文分三節釋。若比丘說戒時，至半月半月說戒中來，明詐言逃過。餘比丘知是比丘，至何況多，明證其虛詐。彼比丘無知無解，至彼無知故，明無益結成所犯。○說戒時者。若自說戒時，若他說戒時，若誦戒時。自他說戒時，是布薩之時。布薩見卷後音釋誦戒，乃是讀學之時。戒，謂從四波羅夷，終至七滅諍法。○作如是語者。謂作如下詐知語也。○我今始知此法戒經所載者。由其自知有所犯，故作如是不實之語，詐言云今日始知四波羅夷，乃至七滅諍法，是戒經所載。○半月半月說戒經中來者。謂每月有黑白二個半月，從初一日至十五日，上半月爲白月。從十

六日至三十日，月小二十九日下半月爲黑月。每半月一次布薩說戒，皆從戒經中來。意謂以往不知，或免其過耳。○餘比丘知是比丘若二若三說戒中坐，何況多。餘比丘者，卽清淨比丘是◎察知其人已曾經二三次布薩說戒，應知戒相持犯，何況多經布薩，而云今日始知也。○彼比丘無知無解者。不識戒相，名曰無知。不別罪義，名曰無解。○若犯罪應如法治，更重增無知罪者。謂不以不知故無罪，應隨其所犯，如法如毘尼治之，復更重增一不學戒無知罪。○長老，汝無利不善得者。此是勸誡之言，謂於佛法中出家近圓，不善讀學毘尼，故不善得持戒之利益也。○汝說戒時，不

用心念者。謂於說戒時，不善作意思惟也。○不一心攝耳聽法者。謂由不善作意故，不一其心，以不一其心故，耳緣他境，由緣他境故，不能聽法也。○彼無知故者。由輕慢心不學毘尼，故而無知，由不知故，多犯衆戒，結成所犯。薩婆多論云，實先知言始知，犯妄語墮罪。此中正結不專心聽罪也。

定罪——是中犯者，若自說戒時，若他說戒時，若誦戒時，作如是語，長老，我今始知是法，戒經所載，半月半月說，戒經中來。餘比丘知是比丘二三在布薩中坐，何況多，不善用意思惟，一心聽法，無知故，重與波逸提。若不與者，

彼比丘突吉羅。謂清淨比丘

此戒具足三緣，方成本罪。一者多次在座布薩，二者自知犯罪不露，三者詐言始知。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，未曾聞說戒今始聞，若未曾聞廣說今始聞，若戲笑語，若疾疾語，若獨語，若夢中語，欲說此錯說彼，無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——僧祇律第九十二戒云，受具足已，應誦二部毘尼，若不能誦二部，當誦一部。若不能誦一部，當廣誦五衆戒，

若不能者，乃至當廣誦四三二一衆戒及偈。若布薩時，廣說五衆戒，若復不能者，乃至當廣誦四三二一衆戒及偈。餘者僧常聞，不誦者，越毘尼罪。僧應使誦利者說，餘人專心聽。佛言，誦波羅提木叉時，餘比丘不得坐禪，及作餘業，皆應專心共聽，若四事聽，十三事不聽，越毘尼罪。乃至七滅諍法，中間隨不聽，隨得越毘尼罪。一切不聽，波逸提。此罪不得趣向人悔過，當衆中持戒有威德人所敬難者，於前悔，前人應呵言，長老，汝失善利，半月半月說波羅提木叉時，汝不尊重，不一心念，不攝耳聽法，呵已，波逸提悔過。

律攝云，於長淨時，作不知語，若由煩惱，或由忘念，若睡眠，若亂意，隨一一戒不聽聞者，皆得墮罪。若聞苾芻尼不共學處，作如是語，得惡作罪，若共學處，便得本罪。若老耄無所知，依實說者，無犯。（耄音帽·惛忘也·八十九十曰耄）長淨之時，應令純熟，善誦戒經者，爲衆誦之，先鳴犍椎時，諸苾芻應自憶罪如法說悔，然後赴集。

○第七十四違反羯磨戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同學。律攝云，因鬭亂事，

不忍煩惱，制斯學處。

△緣起

佛在羅閱城，耆闍崛山中。尊者沓婆摩羅子比丘，衆中差令典衆僧牀座卧具，及分飲食，彼以僧事以塔事故，外人有爲初立寺，初立房，初作池井，而設會布施，不得往赴，衣服破壞垢膩不淨，異時有人施僧貴價衣，衆僧共議白二羯磨，以此衣與之，六群比丘亦在衆中，既與衣已，便作是語，此諸比丘隨所親，以衆僧衣與之。諸比丘往白世尊。世尊以無數方便，呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲説戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘共同羯磨已，後如是言，諸比丘隨親厚，以衆僧物與者，波逸提。

釋曰： 此戒文分二節，若比丘共同羯磨已，明衆僧和合，所作事竟。後如是言，至以衆僧物與，明自違己情反悔謗僧。〇共同羯磨者。謂情共相許，同所秉白羯磨也。〇後如是言者。謂同僧羯磨之後，而自違情，作如下悔言也。〇諸比丘隨親厚。諸比丘者，謂同作羯磨人也◎隨親厚者，謂和上、阿闍梨，同和上、同阿闍梨，坐起言語親厚者是。〇以衆僧物與者。衆僧物者，爲僧故作，已與僧，已許僧

◎物者，謂衣、鉢、針筒，尼師壇，下至飲水器◎與者，謂以僧物迴施別人也。

定罪——是中犯者，彼比丘先共衆中作羯磨已，後悔言，諸比丘隨親厚以僧物與之，說而了了，波逸提。不了了，突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者同秉羯磨，二者與後反遮，三者說而了了。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是為犯。小三衆不得同僧羯磨，若私譏議大僧故亦成犯

開緣——不犯者，其事實爾，隨親厚以僧物與之，或戲笑

語，或疾疾語，或獨處語，或夢中語，或欲說此乃錯說彼，一切無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——薩婆多論云，此戒體，若僧和合作羯磨，不作羯磨，與知事執勞苦人，若僧衹物，若自恣物，和合與已，後便呵言，隨親厚與，波逸提。凡衆僧中，若爲僧執勞苦人，若大德及貧匱者，若僧和合與，盡得與之，若與欲和合後呵者，波逸提。若在外來呵者，突吉羅。此戒不必言隨親厚與，但言不應與，盡犯。

○第七十五不與欲戒

此是共戒，此丘尼犯亦同，大乘同學。律攝云，由評論事，不寂靜煩惱，制斯學處。

△緣起

此戒有二緣合結。佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。有衆多比丘集在一處，共論法毘尼。時六群比丘自相謂言，看此諸比丘共集一處，似欲爲我等作羯磨，卽從坐起而去。諸比丘語言，汝等且住勿去，有僧事。而彼故去不住。其中有

樂學戒者，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。若比丘，衆僧斷事未竟，起去者，波逸提。此是初結戒也。

如是世尊與比丘結戒，諸比丘或營僧事，或營塔事，或瞻視病比丘事疑。佛言，自今已去聽與欲，當如是說戒。此是第二結戒也。

△立戒相

若比丘，衆僧斷事未竟，不與欲而起去，波逸提。

釋曰：僧者。謂一說戒，一羯磨也◎斷者。謂評論也◎事者。有十八破僧事，法，非法，律，非律，犯，非犯，若

輕，若重，有殘，無殘，麤惡，非麤惡，常所行，非常所行，制，非制，說，不說等。僧祇律云，「僧欲斷事有二種。一者說法毘尼，二者作折伏羯磨，乃至別住羯磨事也」◎不與欲者。謂自有事至，不囑授僧，又不語餘比丘知，而默然起去也◎起去者。謂從座起，出於衆外也。

定罪——是中犯者，若比丘，僧斷事未竟而起去，動足出户外，波逸提。○一足在户外，一足在户内，方便欲去而不去，若期欲去而不去，一切突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者同僧羯磨，二者不與欲而去，三者兩脚出户。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，有僧事塔寺事，有瞻病人事，與欲無犯。若口噤不能與欲，若非法羯磨，非毘尼羯磨。或爲僧事，或爲塔寺事，或爲和上、同和上，阿闍梨、同阿闍梨，或爲親厚知識，方便爲作損減無利，作無住處羯磨，如是不與欲去，一切無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——僧祇律云，若欲大小便須臾還，不廢僧事無罪。若說法毘尼，應白去，不白去者，越毘尼罪。若比丘聽衆

多比丘誦經，應白去，不白去者，越毘尼罪。若誦經者止誦，作餘語，去者無罪。

○第七十六與欲後悔戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同學。律攝云，由悔恨煩惱，制斯學處。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。六群比丘中有犯事者，恐衆僧彈舉，於一切時六人相隨不離，使諸比丘無由得與作羯

磨，異時六群比丘作衣，衆僧得便，遣使喚來，衆僧有事。六群比丘報言，我等作衣不得往。僧報言，汝等若不得來，可令一二比丘持欲來。六群比丘即令一比丘受欲來。衆僧即與此比丘作羯磨。此比丘還語六群比丘，六群比丘悔言，彼作羯磨者，非爲羯磨，羯磨不成，我以彼事故與欲，不以此事。諸比丘聞，往白世尊。世尊以無數方便，呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘，與欲已，後悔者，波逸提。

釋曰：與欲已者。謂僧有如法事，先心樂欲許可已。○後

悔者。謂與欲後，心生悔恨也。○此戒與前戒大同，中有少別者，前以先知其事共許羯磨，而後誹謗僧。此據不知，後悔遮欲。二戒俱欲毁破羯磨，使先事不成也。

定罪——不犯者，若比丘與欲已後悔，作是言，汝等作羯磨，非羯磨，羯磨不成，我以彼事故與欲，不以此事，說而了了者，波逸提。不了了，突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者如法羯磨，二者與欲後悔，三者悔言說而了了。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，其事實爾，非羯磨，羯磨不成。作是言，非羯磨，羯磨不成，不犯。若戲笑語，疾疾語，獨處語，夢中語，欲說此乃錯說彼，一切無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——律攝云，已與他欲，後生悔恨，煩惱既生，心無慚恥，於所對境，作苾芻想，言告彼時，便得墮罪。薩婆多論云，除僧羯磨事，僧凡所斷事，和合作已，後悔譏呵，突吉羅。若僧如法作一切羯磨事已，後呵言不可，波逸提。若僧作一切羯磨事，作不如法，當時力不能有所轉易故，默然而不呵，後言不可，無罪。除僧羯磨，一切

非羯磨事，衆僧和合共斷決之，後更呵者，若順法毘尼者，波逸提。若是王制，僧制，不順毘尼，突吉羅。

○第七十七屏聽鬬諍傳語戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同制。律攝云，由鬬亂事，不忍煩惱，制斯學處。此是性罪。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時六群比丘，聽諸比丘鬬諍言語已，而向彼人說，令僧未有諍事而有諍事，已有諍事

而不除滅。諸比丘察知是六群比丘，往白世尊。世尊以無數方便，呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘，比丘共鬬諍已，聽此語向彼說者，波逸提。

釋曰：律云，鬬諍有四種。謂言諍，覓諍，犯諍，事諍。

○聽此語向彼說者。謂於屏隱處，竊聽他言，求覓過失，而更相遞說，令生忿競，致小事始興，而成大諍，大諍既成，而不能息也。競音竟，謂爭勝，競爭

定罪——是中犯者，若比丘往聽他諍比丘語，從道至道，從道至非道，從非道至道，從高至下，從下至高，往而聞，波逸提◎不聞者，突吉羅◎若方便欲去而不去，若共期去而不去，一切突吉羅。〇若二人共在闇地語，若二人隱處語，若道行有二人在前語，當彈指若謦咳驚之，若不爾，盡突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者知他鬬諍，二者故往屏聽，三者聽說明了。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，若二人在闇處共語，謦欬彈指。若二人在屏處，彈指謦欬。在道行二人在前共語，若後來謦欬彈指。若欲作非法羯磨，非法毘尼羯磨，若爲衆僧，若爲塔寺，若爲和上、同和上，阿闍梨、同阿闍梨，親厚知識，欲作損減無利無住處等羯磨，欲得知之而往聽，無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——十誦律云，爲和合故，往聽不犯。善見律云，往步步突吉羅。至聞處，波逸提。爲欲自改往聽不犯。

僧祇律云，若二比丘在堂裏私語，若比丘欲入者，應彈指

動腳作聲，若前人默然者，應還出，若前人故語不止者，人無罪。若一比丘先在堂內坐，二比丘私語從外來入，堂內比丘不得默然，應彈指作聲，若默然者，堂內比丘應出。若比丘共餘比丘鬭諍結恨，作是罵詈，我要當殺此惡人，比丘聞已得語彼人，長老好自警備，我聞有惡聲。若有客比丘作是言，我等當盜某庫藏，某塔物，某僧淨廚，某人衣鉢。知事人聞已默然，應還僧中唱言，諸大德，某庫藏，某塔物，某僧淨廚，某人衣鉢。當警備，我聞惡聲，使前人知。若比丘多有弟子，日暮竊來按行諸房，知如法不，若聞說世俗談話，不得便入呵責，待自來已，然後誨責曰，

汝等信心出家，食人信施，應坐禪誦經，云何論說世俗非法之事，此非出家隨順善法。若聞論經說義問難答對，不得便入讚歎，待自來已，然後讚美，汝等能論經說義講佛法事。如世尊說，比丘集時，當行二法，一者賢聖默然，二者講論法義。

○第七十八瞋打比丘戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同制。律攝云，由伴屬事，不忍煩惱，制斯學處。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。六群比丘中有一比丘，瞋恚打十七群比丘，其被打人高聲大喚言，止止莫打我。比房比丘聞知，往白世尊。世尊以無數方便，呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘，瞋恚故不喜，打比丘者，波逸提。

釋曰：瞋恚者。謂於違情之境，不順己意，心生忿怒也。○不喜者。謂忿恚纏心，情生不悅也。○打者。若手，若

石，若杖。僧祇律云，打者，若身身分身方便。身者，一切身是。身分者，若手若腳，若肘若膝，若齒若爪甲，是名身分。身方便者，若捉杖木瓦石等打，若遙擲，是名身方便。

定罪——是中犯者，若比丘，以手石杖打比丘者，一切波逸提。○除杖手石，若以餘户鑰曲鈎拂柄香爐柄挃者，一切突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者心生瞋恚，二者自身行打，三者被打是比丘。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙

彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，若有病須人椎打，若食時噎須椎脊，若共語不聞而觸令聞，若睡時以身委他上，若來往經行時共相觸，若掃地時杖頭誤觸，一切無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——薩婆多論云，「若比丘打比丘尼，突吉羅。若打三衆，突吉羅。若打得戒沙彌（即學悔沙彌也）盲、瞎、聾、瘂，波利婆沙，（即別住也）摩那埵比丘，（折伏貢高亦云下意）悉皆波逸提。」失雙目名盲，失一目爲瞎，若先有如是病者，攝十六輕遮中，不聽出家受戒，若已近圓後有此病者，仍是比丘，如是之人，宜當

憐愍也。

摩得勒伽云，若比丘打三種人，突吉羅，謂賊住，（即賊心入道也）本不和合，（即無師僧者）本犯戒。（犯四波羅夷失比丘性者）若以物擲衆多比丘，隨所著隨得爾所波逸提，若不著者，突吉羅。問，頗有比丘一方便，得百千波逸提耶，答有，若比丘把沙把豆，散擲諸比丘，隨所著不著，如前說。（著者波逸提，不著者突吉羅）

僧祇律云，打比丘尼，偷蘭遮。打式叉摩那，沙彌，沙彌尼，越毘尼罪。下至俗人，越毘尼心悔。若惡象馬牛羊狗來，不得打，得捉杖木瓦石等打地，作恐怖相。若畜生來入塔寺中，觸突形像，壞花果樹，亦得以杖木瓦石等，恐

怖令去。

律攝云，若持戒若破戒，有苾芻相起苾芻想，或復生疑，打者皆得墮罪。若非苾芻作苾芻想、疑，或於柱壁，或於餘事，作掉亂心，而打拍者，咸得惡作。不以瞋心爲利益事，無犯。

善見律云，若打未受具下至畜生，得突吉羅。若欲心打女人，僧伽婆尸沙。

○第七十九瞋搏比丘戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同制。律攝云，由伴屬事，

不忍煩惱，制斯學處。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。六群比丘以手摶十七群比丘，其被摶人高聲大喚言，止止莫爾。比房比丘聞，問其所以，往白世尊。世尊以無數方便，呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘瞋恚不喜，以手摶比丘者，波逸提。

釋曰：若比丘瞋恚不喜。瞋恚者，謂於違情之境，不順己

意，心生忿怒也◎不喜者，謂忿恚纏心，情生不悦也。○以手搏比丘。以手者，謂用兩手也◎搏者，擬也，擬乃形像也，謂舉手掌相向，以現其打相，而令他人恐怖也◎比丘者，謂十七群比丘是。○但前戒，本心實欲打之，打不著身，不得本罪，此戒直以掌擬，擬便得本罪。所以兩戒有異，故别制之。

定罪——是中犯者，彼比丘瞋恚，以手搏比丘者，波逸提。除手已，若户鑰，拂柄，香爐柄挃，一切突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者有瞋恚心，二者以手掌搏及彼身，三者令他人恐怖。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，若他欲打舉手遮，若象馬來，若盜賊來，若惡獸來，若有持刺來，舉手遮無犯。若渡水，若欲從溝瀆泥水處過，相近舉手招喚餘比丘觸彼，若彼不聞語，手挃令聞，若眠時，若行來入出觸彼，若掃地，若以杖誤觸，不故作一切無犯。不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——十誦律云，若比丘舉手腳掌向他，波逸提。除手腳掌，舉餘身分向他，突吉羅。

律攝云，謂作打心而擬其手，初舉手時，便得本罪。若一舉手向多苾芻，隨其多少，準人得罪。

○第八十無根僧殘瞋謗戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同制，即無事謗他良人善人。律攝云，由同梵行事，不忍煩惱，制斯學處。此是性罪。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。六群比丘瞋恚故，以無根僧

伽婆尸沙，謗十七群比丘，諸比丘聞知，往白世尊。世尊以無數方便，呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘，瞋恚故，以無根僧伽婆尸沙法謗者，波逸提。

釋曰：瞋恚，前二戒已有解釋過，故今不再解說。律云，根者，有三根，見根、聞根、疑根。見根者，實見弄陰失精，或見與婦女身相觸，或見與婦女麁惡語，或見與婦女前自歎譽身，或見共相媒嫁，若餘人見，從彼人聞者，是謂見根◎聞根者，聞弄陰失精，或聞與婦女身相近，或聞

與婦女麁惡語，或聞與婦女前自歎譽身，或聞共相媒嫁，若餘人聞，或從彼聞，是謂聞根◎疑根者，有二因緣生疑，見生疑，聞生疑，見生疑者，其人見共婦女出林，見入林，或見露身無衣不淨流出污身，或見與惡知識從事共戲，是爲見而生疑。聞中生疑者，或闇處聞動牀聲，聞草蓐聲，聞喘息聲，聞語聲，或聞交會聲，或聞彼人自言我犯失精，或言我與女人相觸，我與婦女麁惡語，我於婦女前自歎說身，或言我媒嫁男女，聞如是等，於中生疑，是爲聞中生疑◎除此三根已，以餘謗者，是爲無根。○謗者。毀也，謂道說他人之過惡，就是誹謗。此戒諸家註釋簡略，故今依律註釋

定罪——是中犯者，若比丘瞋恚故，以無根僧伽婆尸沙法謗，說了了者，波逸提。不了了者，突吉羅。此戒具足三緣，方成本罪。一者心有瞋恚，二者以無根僧殘謗，三者說而了了。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，見根、聞根、疑根，若說其實，欲令改悔，而不誹謗，若戲笑語，若疾疾語，獨處語，夢中語，若欲說此錯說彼，無犯。又不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——僧祇律云，謗比丘，波逸提。謗比丘尼，偷蘭遮。謗式叉摩尼，沙彌，沙彌尼，越毘尼罪。謗俗人，越毘尼心悔。

○第八十一入王宮戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同制。律攝云，由詣王宮，並譏染煩惱，制斯學處。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時末利夫人，見佛歸依佛法

僧，受持五戒，爲優婆私，聞佛說法，已得果證。還至宮中，勸喻波斯匿王，令得信樂，聽諸比丘入出宮閣無有障礙。迦留陀夷乞食次入王宮時，王與夫人晝夜共眠，夫人遙見迦留陀夷來，即起披衣，以所披大衣拂座令坐，時夫人失衣墮地，形露慚愧。迦留陀夷見已，尋還出宮，還至僧伽藍中語諸比丘，波斯匿王第一寶者，我今悉見，諸比丘問知，往白世尊。世尊以無數方便，呵責迦留陀夷已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘，刹利水澆頭王種，王未出未藏寶而入，若過宮門閾

者，波逸提。

釋曰： 此戒文分二節。若比丘至未藏寶而入，明其所行之處。若過宮門閾者，明其結成所犯之罪。○刹利水澆頭王種者。刹利，是梵語，具云刹帝利，華言田主。是劫初時有德之人，衆立彼爲衆處分田土，以其尊貴自在故，相承以爲姓也◎水澆頭王種者，謂王紹位時，取四大海水，取白牛右角，收拾一切種子，盛滿其中，置金輦上，使諸小王輿，王與第一夫人共坐輿上，大婆羅門以水灌王頂上，若是刹利種，水灌頂上，作如是立王，故名爲刹利王，水澆頭種。若是婆羅門種，毘舍，首陀羅種，以水灌頂，作

如是立王，亦名爲刹利王，水澆頭種。○王未出，未藏寶。王未出者，謂王未出宮，婇女未還本處也◎未藏寶者，謂金、銀、眞珠、硨磲、碼碯、水精、琉璃、貝玉，一切衆寶瓔珞，而未藏舉。薩婆多論云，「未藏寶者，王已出外，夫人未起，其進御時，所著寶衣，輕明照徹，內身外現，以發欲意，未藏此衣，名未藏寶。又女爲男寶，夫人未以餘衣覆身，亦名未藏寶。」五分律云，「寶者所重之物，及諸女色，皆名爲寶。」○而入，若過宮門閾。入者，謂進入王宮也◎過者，謂足越過宮門閾也◎閾者，門限也，謂門下之橫木，爲內外之齊限也。

婆羅門，是梵語，華言淨行，淨志。奉事大梵天而修淨行之一族，天竺四姓之一。婆羅門法，七歲以上在家學問，十五已去學婆羅門法，遊方學問，年至四十恐家嗣斷絕，歸家娶妻生子繼嗣，年至五十入山修道。○梵語毘舍，又云吠舍，華言商。是天竺四姓之三商賈種族也。○梵語首陀，具云首陀羅，亦云戍陀羅。天竺四大姓之第四農人種也。

定罪——是中犯者，王未出，未藏寶，若入王宮，過門閾者，波逸提。若一足在外，一足在內，發意欲去，若共期而不去者，一切突吉羅。除王剎利種，若入餘粟散小王，

豪貴長者家，入過門閾者，一切突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者是大王宮，二者王未出未藏寶，三者兩腳過限。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，若王已出，若婇女還本處，所有金、銀、寶珠、瓔珞已藏舉，若有所奏白，若被請喚，或力勢將去，若命難，梵行難，一切無犯。又不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——五分律云，入王後宮有十過失：一者若王醉時近

餘宮女，醉醒便忘，彼忽有身，必疑比丘。二者宮女見比丘或有戲笑，疑有情故。三者若王有密謀，外人得知，便當疑是比丘所傳。四者若王宮內王失寶物，便當疑是比丘所取。五者若奪一臣位，外人必言，由比丘故。六者若有遭罪，外人必疑比丘所爲。七者若有未應得官而王與之，亦復疑是比丘之力。八者若王好出遊觀，勞費事多，亦復疑嫌比丘使然。九者宮內多諸美色珍玩服飾，比丘見之必生染著犯戒反俗。十者若王子中有反逆者，必復疑是比丘所教。

○第八十二捉寶物戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘爲衆生故，不問處所，但看機緣，此是制罪。律攝云，由珍寶事，止貪煩惱，制斯學處。

△緣起

此戒有三緣合結。佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。有外道居士在路行，道邊止息，忘千兩金囊而去，有衆多比丘亦從後來，止息道邊，見此金囊，自相謂言，爲且持去，若有

主識者當還，即持而去。彼居士前行數里乃憶，疾疾而還。諸比丘遙見謂言，此人必是金主，即問言，欲何所至。報言，我於某處止息，忘千兩金囊，今往取之。諸比丘即出金囊示之言，是汝物非耶。報言是，但此中物何故少。諸比丘言，正得爾許耳。居士即詣官了之，時王波斯匿，身自在座斷事，問諸比丘，此事云何。諸比丘白王，我等所得止有此耳。居士言，我所有物者乃至若干。王即勅人，取庫中金來著囊中，其囊不受，王語居士言，此非汝物，汝更自求去，即治其罪，更稅家財物並此金，一切入官。諸比丘聞已，往白世尊。世尊以無數方便，呵責諸比丘已，

與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。若比丘，若寶若寶莊飾，自捉若教人捉者，波逸提。此是初結戒也。如是世尊與比丘結戒，時舍衛城中諸女人節會日，毘舍佉母自嚴瓔珞，從祇桓邊過，心自念言，不宜著瓔珞莊嚴具，往見世尊，即脫身寶衣瓔珞，積置樹下，往禮世尊，佛爲說法，甚大歡喜，禮佛而去，心存於法，忘取寶衣瓔珞還家。有一比丘見已，往白世尊。世尊告言，聽在僧伽藍內見有遺物，爲不失堅牢固，當取舉之，自今已去，當如是說戒。若比丘捉金寶若寶莊飾，自捉若教人捉，除僧伽藍中，波逸提。此是第二結戒也。」

如是世尊與比丘結戒，有衆多比丘，從拘薩羅國在道行，至一無住處村，（謂此村無僧伽藍即無比丘停留之處）寄宿巧師家空舍，時彼巧師，有已成金銀，未成金銀，置舍內而去。諸比丘爲守護故，竟夜不眠，諸比丘以此因緣，具白世尊。佛聽在他家止宿時，若屋中有物，爲不失堅牢故應收舉，自今已去，當如是說戒，此是第三結戒也。

△立戒相

若比丘，若寶及寶莊飾，自捉若教人捉。除僧伽藍中及寄宿處，波逸提。若比丘在僧伽藍中，若寄宿處，捉寶，若以寶

莊飾，自捉教人捉，當作是意，若有主識者當取，作如是因緣非餘。

釋曰：此戒文分二節釋。若比丘至若教人捉，明其創制。除僧伽藍中，至若有主識者當取，明其開聽。○律云，寶者，金、銀、眞珠、琥珀、硨磲、碼碯、瑠璃、貝玉、生像金。寶莊飾者，銅、鐵、鉛、錫、白鑞，以諸寶莊飾也。○自捉若教人捉。自捉者，謂自手執持◎教人捉者，謂遣他人執持。○僧伽藍者。華言衆園，謂衆人所居之園，亦以園爲生植之所，謂是佛弟子生植道芽聖果之處也。又翻爲衆院，院是順此方之稱，就是舍宅庭館之名，今稱僧人

住處為寺者，寺亦是此方公院之名，諸侯所止之處。昔，東漢明帝遣使往天竺（今印度）求法，至大月氏國，遇見沙門迦葉摩滕、竺法蘭，並佛經，佛像，載以白馬東還，初到洛陽，權居鴻臚寺，首先譯出四十二章經後，漢明帝為造白馬精舍，而請居之，居止雖遷，以不忘其本，還標寺號，自此以來，皆稱曰寺◎所言精舍者，乃寺院之異名，謂其處，息心所栖，故曰精舍，乃行者精練之所也。靈裕寺誥曰：非麤（音粗）暴者所居，故云精舍。○寄宿處者。謂寓宿白衣之舍也。○若比丘在僧伽藍中，若寄宿處捉寶，若以寶莊飾自捉教人捉。這段長文，已有解說，容易了解，故不

再重說。○當作是意，若有主識者當取。此正明隨開之義。謂在寺院中及寄宿處，雖聽自捉教人捉金、銀、寶莊飾者，必須先存其念，毫無貪愛之心，若有主來識認者，我便與之，然後當取也。○作如是因緣非餘者。謂除如是作念還主因緣，更無餘方便得捉也。

定罪——是中犯者，若自捉教人捉，波逸提。○若比丘在僧伽藍內，若舍內，若寶若寶莊飾，自捉若教人捉，當識囊器相，識裹相，識繫相。應解囊器看，知幾連綴，幾未連綴，幾方幾圓，幾故幾新，若有索者，應問言，汝物何似，若相應應還。若不相應，應語言，我不見如是物。若

有二人俱來索，應問言，汝物其形何似，若言相應者，應還。若不相應，當語言，我不見如是物。若二人語，俱相應，應持物著前，語言，是汝等物者，各取去◎若不作如上，識囊相，裹相，繫相，及解囊不看不問者，一切突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者是寶莊飾，二者非僧伽藍及舍內，三者自捉教他。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，若至僧伽藍內，若宿處，若寶若寶莊飾，

若自捉若教人捉，識囊相，裹相，繫相，解囊看，知幾連綴，幾未連綴，幾方幾圓，幾新幾故，若有人來索，問言，汝物形何似，若語相應者應還。若不相應者，語言，我不見如是物。若二人語俱相應者，當持物著前語言，是汝等物持去◎若是供養塔寺莊嚴具，爲堅牢故收舉，如是一切無犯。又不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——十誦律云，捉僞珠，突吉羅。若人間金、銀寶地、牀座，比丘不應行、坐用。天上金、銀寶地、牀座，比丘應行坐用。

根本律云，苾芻自手使人捉諸寶物，已磨治者，皆得墮罪。

未磨治者，但得惡作。乃至捉假琉璃亦惡作罪。若捉嚴身瓔珞之具，皆得墮罪。乃至麥莛結爲鬘者，捉亦惡作。若捉琵琶等諸雜樂具有絃柱者，便得墮罪。無絃者惡作。乃至竹筒作一絃琴，執亦惡作。若諸螺貝是堪吹者，捉得墮罪。不堪吹者，亦得惡作。諸鼓樂具，堪與不堪，得罪重輕，亦同此說。

律攝云，佛在王舍城鷲峰山，詣城乞食，遇天大雨水蕩崖崩，見劫初人所安伏藏，光色晃曜，世尊告阿難陀曰，汝應觀，此是大害毒，阿難陀言，實是可畏毒。有一採根果人，聞之往觀，見是伏藏，念言，願此害蛇，恒蟄於我父

母、妻子、所有眷屬，亦不辭痛，遂將持歸，共諸親族隨意受用。未生怨王見其富盛，遣使往問，汝於何處得王伏藏。彼人報曰，我不得王家伏藏。捉以送王，王自問曰，汝可實說，得吾伏藏耶。彼人答言，我實不得。王卽準法繫其眷屬，卽向殺處，彼人悲泣，隨屠者行高聲大喚，阿難陀此是害毒，此是害毒。將刑有言，法須返奏，使持此語返報於王，王自親問，彼人具以昔緣而答。王於佛法初時生信，聞說此語，不覺流淚，告曰，汝緣世尊獲斯珍寶，罪雖合死，我今釋放，並汝眷屬，應將此物供養佛僧。既蒙釋免，遂辦上供，奉請佛僧，就其住宅。佛爲說法，踊

羅歡喜，便獲初果，緣斯不聽苾芻捉寶。

○第八十三非時入聚落戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同學，息世譏嫌故。律攝云，由入村事，招俗譏謗，制斯學處。

△緣起

此戒有二緣合結。佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時跋難陀非時入村，與諸居士共樗蒱，（賻戲也）比丘勝，諸居士不如，居

士以慳嫉故便言，比丘晨朝入村爲乞食故，非時入村爲何事耶。諸比丘聞知，嫌責跋難陀已，往白世尊。世尊無數方便，呵責跋難陀已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。若比丘非時入聚落，波逸提。此是初結戒也。如是世尊與比丘結戒，其中比丘或有僧事，或塔寺事，或瞻視病人事。佛言，聽諸比丘有事緣，囑授已入聚落。諸比丘，不知囑授何人。佛言，當還囑比丘，若獨處一房，當囑授比房，自今已去，當如是說戒。此是第二結戒也。

△立戒相

若比丘非時入聚落，不囑授比丘者，波逸提。

釋曰：律云，時者，從明相出至中時。非時者，從中後至明相未出。（謂日影過中一線一髮，至次日明相未出以來，即名非時）律攝云，「言非時者，有二種分齊。一過午，二明相未出。」○聚落者。即村落也，有四種村。一者周匝桓牆，二者柵牆，三者籬牆不周，四者四周有屋，謂人所聚居，有巷陌之處。律攝云，「言聚落者，俗人所居，有街巷處。」○不囑比丘者。謂不告知餘比丘也。若有僧事，塔寺事，瞻視病人事，聽囑授餘比丘而去，若獨處一房者，當囑授比房。應作如是囑，至一比丘所合掌云◎大德一心念，我某甲比丘，非時入聚落，至某甲城邑聚落，某甲舍。（一說，前人答言）可爾。（此是別相白）僧祇律云，應白言。長老，

我非時入聚落。一說，前人答言可爾。此是總白

定罪——是中犯者，若比丘非時入村，有比丘不囑授，動足初入村門，波逸提。〇一腳在門內，一腳在門外，方便欲去不去。若共期不去，一切突吉羅。

此戒具足四緣，方成本罪。一者心存出外，二者實是非時，三者有比丘不白，四者已入村門。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，若比丘營衆僧事，塔寺事，瞻視病人事，囑授比丘，若道由村過，若有所啟白，若爲喚，若受請，

PDG

或爲力勢所執，或被繫縛將去，或命難，梵行難，無犯。又不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏，是爲不犯。

會詳——十誦律云，若比丘在所住處，白餘比丘入聚落，從聚落還至所住處，即以先白復入聚落，波逸提。若比丘非時入聚落，不白餘比丘，隨所經過大巷小巷，隨得爾所突吉羅。隨入白衣家，一一波逸提。若八難中，一一難起，去者不犯。餘比丘，謂眼所見

律攝云，若住阿蘭若苾芻，須入村中，或道由村過，若路在兩村中間，若乘空入。若無苾芻，囑餘俗人者，無犯。謂寺中淨人也

○第八十四作高牀戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同學。律攝云，由卧具事，憍恣煩惱，制斯學處。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時迦留陀夷，預知世尊必從此道來，即於道中敷高好牀，遙見世尊來，白佛言，世尊看我牀坐。佛言，當知此癡人內懷弊惡。世尊以無數方便，呵責迦留陀夷已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘作繩牀木牀，足應高如來八指，除入陛孔上截竟，若過者，波逸提。

釋曰：作繩牀木牀。作者，若自作，若教他人作◎繩牀者，有五種，謂旋腳繩牀，直腳繩牀，曲腳繩牀，入陛繩牀，（即插腳繩牀）無腳繩牀◎木牀有五種，亦如上說。○足應高如來八指。足者，謂牀腳，亦云牀腿◎如來者，梵語曰多陀阿伽陀，後秦翻爲如來，是佛十號之一。如來有三身，謂法身，報身，應身也。金剛經云，無所從來，亦無所去，

PDG

故名如來，此以法身釋。轉法輪論云，第一義諦名如，謂如來所證出世間之妙理也正覺名來，梵語三菩提，謂證悟一切諸法之眞正覺智，卽如來之實智，故成佛曰成正覺此以報身釋。成實論云，乘如實道，來成正覺，故名如來，此以應身釋。再把三身做一個譬喻，法身等於月亮，如如不動。報身等於月光，偏照十方。應身等於水中月，處處示現◎八指者，律攝云，八指者，謂中人一肘。薩婆多論云，「八指者，一指二寸也。」乃是一尺六寸。○除入陛孔上。謂除牀腳上入陛木，下高八指也。○截竟若過。截竟者，謂量過八指，必須截卻已，方可受用◎若過者，謂高過八指，卽非應制，而得其罪。

定罪——是中犯者，若比丘自作繩牀木牀，足應高八指，截竟過者，波逸提。作而不成者，突吉羅。〇若教人作過八指，截竟，波逸提。作而不成者，突吉羅。〇若爲他作成不成，一切突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者自爲作牀，二者過量愛好，三者作牀已成。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，若作足高八指，若減八指。若他施已成者，截而用之，若脫卻腳，無犯。又不犯者，最初未制戒，

癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——僧衹律云，截已波逸提悔過，若不截悔者，越毘尼罪。若自作，終日坐上，一波逸提，若起已還坐，隨坐一一波逸提。他牀而坐上者，越毘尼罪。若客比丘來，次第付牀，得過量牀，應語知事者言，借我鋸來。問作何等。答言，此牀過量，欲截令如法。若知事者言，莫截，檀越見者或能不喜。若不久住者，鑿地埋腳齊量止，若久住者，應齊埋處，木筒盛腳勿使爛壞。若至檀越家坐，若牀腳高者，不得懸腳坐，應索承足机，或索磚木，承足而坐。若福德舍中，牀高坐者，無犯。福德舍即施一食處，此以護他心故，爾隨開也

今以僧祇律，列出悔過之文。當至一清淨比丘所，先請爲懺悔主，然後懺罪，先作禮三拜，問訊，長跪合掌請云。大德一心念，我某甲比丘，作繩牀木牀，足高過如來八指，犯波逸提罪，牀腳已截竟，是中所有波逸提罪，今請大德作懺悔主，願大德爲我作懺悔主，慈愍故。三說，懺主云善。答爾。說訖，就禮一拜，彼此合掌說云。大德一心念，我某甲比丘，作繩牀木牀，足高過如來八指，犯波逸提罪，牀腳已截竟，是中所有波逸提罪，今從大德懺悔，不敢覆藏，懺悔則安樂，不懺悔不安樂，憶念犯發露，知而不敢覆藏，願大德憶我清淨，戒身具足，清淨布

薩。三說，懺主云自責汝心，生厭離。答爾。一拜而起問訊

○第八十五兜羅綿貯褥戒

此是共戒，比丘尼犯亦同，大乘同學。律攝云，由卧具事，憍恣煩惱，制斯學處。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時六群比丘，作兜羅綿貯繩牀、木牀、大小褥。諸居士見皆共譏嫌，沙門釋子，無有

慈心，斷衆生命，如似國王，亦如大臣。諸比丘聞已，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘，作兜羅綿貯繩牀、木牀，大小褥成者，波逸提。

釋曰：兜羅綿者。謂白楊樹華，楊柳華，蒲臺華。兜羅綿，或云妬羅綿，妬羅是樹名，綿從樹生，因而立名，如云柳絮也。薩婆多論云，兜羅者，草木華之總稱也。〇貯者。律攝云，言貯者，謂於牀上散布其綿，便用布襌，隨時掩覆。〇大小褥。大褥者，爲坐卧故◎小褥者，只爲坐

故◎薩婆多論云，以是貴人所畜故，又人所嫌故，喜生蟲故。又若臥軟煖上後得寒，及粗硬時，不堪忍故。○成者。謂作成時，卽得其罪。

定罪——是中犯者，若比丘以兜羅綿貯繩牀，木牀，大小褥，若自作成者，波逸提。不成者，突吉羅。○若教他使作成者，波逸提。不成者，突吉羅。○若爲他作成不成，一切突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者是兜羅綿，二者貯牀褥，三者自作教他已成。

兼制——比丘尼波逸提，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙

彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，若鳩羅耶草，（不見有翻）文若草，（十誦律云文闍草，五分律云文柔草，不見有翻）娑婆草，（此草甚爲柔軟，華言膩草）若以毳，（獸毛也）劫貝，（木棉花也）碎弊物，若用作支肩物，作輿上枕，無犯。又不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——五分律云，若不壞若坐，坐坐波逸提。若卧，卧卧波逸提。若他與，受波逸提。要先棄，然後得悔過，若不爾罪益深。

根本律云，若僧私牀座，以木綿等而散貯者，皆得墮罪。絮應撤去，罪應說悔。對說罪者應可問言，絮撤去未，若

不問者，得惡作罪。

今以五分律及根本律，列出悔過之文。當詣一清淨比丘所，先請爲懺悔主，然後懺罪。先作禮三拜，問訊，長跪合掌請云。

大德一心念，我某甲比丘，作兜羅綿貯繩牀、木牀，大小褥已成，犯波逸提罪，牀褥已壞竟，是中所有波逸提罪，今請大德作懺悔主，願大德爲我作懺悔主，慈愍故。三說，懺主云善。答爾。

說訖，就禮一拜，彼此合掌說云。

大德一心念，我某甲比丘，作兜羅綿貯繩牀、木牀、大小

PDG

褥已成，犯波逸提罪，牀褥已壞竟，是中所有波逸提罪，今從大德懺悔，不敢覆藏，懺悔則安樂，不懺悔不安樂，憶念犯發露，知而不敢覆藏，願大德憶我清淨，戒身具足，清淨布薩。三說，懺主云自責汝心，生厭離。答爾。一拜而起問訊

僧祇律云，若貯枕枕頭支足，越毘尼罪。若病枕頭支足，無罪。

○第八十六作骨牙角針筒戒

此是不共戒，比丘尼不同犯，大乘同學。律攝云，由針筒

事，譏嫌煩惱，制斯學處。

△緣起

佛在羅閱城，耆闍崛山中，時有信樂工巧師，爲比丘作骨牙角針筒，以是故，令廢家事業，財物竭盡，無復衣食。時諸世人皆作是言，此工師未供養沙門釋子時，多財饒寶。自供養沙門釋子已來，居家貧匱無所食噉，所以供養者，望得其福，而反得殃。諸比丘聞知，往白世尊。世尊以無數方便，呵責諸比丘已，與諸比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

羅閱城，卽王舍城。耆闍崛山，卽靈鷲山

△立戒相

若比丘作骨牙角針筒，刳刮成者，波逸提。

釋曰： 作骨牙角。作者，若自作，若教他人作◎骨者，僧祇律云，象骨、馬骨、牛骨、蛇骨、龍骨，如是諸餘骨等◎牙者，謂象牙、魚牙、摩伽羅牙、即鯨魚牙猪牙，如是諸餘牙等◎角者，謂牛角、水牛角、犀牛角、鹿角、羊角，如是諸角等。○針筒者。律攝云，有二種應畜，一草、二鐵。又有四種針筒，應畜銅、鐵、鍮石、及赤銅。不應用金、銀、琉璃、頗胝迦寶，即玻璃也而作針筒。○刳刮成。刳者，

（上音枯）謂剖內虛，以空其中。刮者，謂剗削其外，（剗音產）以瑩其表，令外光澤。（瑩音營）成者，謂初作成時，便得墮罪也。

定罪——是中犯者，若比丘，骨牙角自刳刮，作而成者，波逸提。不成者，突吉羅。若教他作而成者，波逸提。不成者，突吉羅。若爲他作，成不成，一切突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者心存貪愛，二者是骨牙角，三者自作針筒受用。

兼制——比丘尼突吉羅，同制別學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

說明，四分律比丘單提戒中，同制別學，比丘尼單提戒卩，

無此骨牙角針筒戒。僧祇律，比丘尼波逸提六十三戒，制骨牙角針筒戒。五分律、十誦律、根本律，均在比丘尼波逸提六十七戒，制骨牙角針筒戒。

開緣——不犯者，若鐵、若銅、若鉛、錫、若白鑞、若竹、若木、若葦、若舍羅草，（不見有翻，毘尼關要云是甘蔗草）用作針筒，不犯。若作刮污刀，若作如意，若作匙，若作杓，若作鉤衣鍋，（用刮衣令光直，或用刻為痕，使針行之，以直也）若作眼藥篦，若作刮舌刀，若作摘牙物，若作挑耳篦，若作禪鎮，（坐禪時頭上所鎮警睡之木片也）十誦律云，「諸比丘故睡，聽用禪鎮作孔已，以繩貫孔中，繩頭施紐掛耳上，去額前四指著禪鎮，禪鎮一墮，聽一舒腳，二墮二舒腳，三墮應起經

行。」若作熏鼻筒，如是一切無犯。又不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——十誦律云，是比丘應破是針筒已，入僧中唱言◎我用骨牙齒角作針筒，得波逸提罪，我今發露悔過，不敢覆藏。僧應問汝破針筒未。答言已破。僧應問汝見罪不。答言見罪。僧應教言汝今發露悔過，後莫復作◎若未打破，僧應約敕令破，若僧不約敕，一切僧得突吉羅罪。

薩婆多論云，以是小物故，所以不入三十事故，又應破故，若還主主不受，若與他則主惱，施僧則非法，唯毀棄之。

○第八十七過量作坐具戒

此是不共戒，比丘尼犯不同制，大乘同學。律攝云，諸苾芻作尼師但那，不應量故，制斯學處。

△緣起

此戒有二緣合結。佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時世尊不受請，檀越送食，諸佛常法，若不受請，遍行房舍，見衆僧卧具，敷在露地，不淨所污，時天大暴雨，世尊卽以神力，令衆僧卧具，不爲雨漬。諸比丘還，以此因緣告言，

我向者遍行房舍，看見衆僧臥具在露地，不淨所污，當知此污，是有欲人非是無欲人，是瞋恚人非是無瞋恚人，是癡人非是無癡人也。若外道仙人離欲者，無有此事，況阿羅漢，若比丘念不散亂，而睡眠者，無有此事，況阿羅漢。自今已去，聽諸比丘，爲障身、障衣、障臥具故，作尼師壇。六群比丘便多作廣長尼師壇，諸比丘見問知白佛。佛以無數方便，呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。若比丘作尼師壇，當應量作，是中量者，長佛二磔手，廣一磔手半，過者截竟，波逸提。此是初結戒也。

如是世尊與比丘結戒，時迦留陀夷體大，尼師壇小不得坐，

知世尊從此道來，便在道邊手挽尼師壇，欲令廣大。世尊見已，知而故問，汝何故挽此尼師壇。答言，欲令廣大，是故挽耳。世尊以此事，告諸比丘，自今已去，聽諸比丘更益廣長，各半磔手，當如是說戒。此是第二結戒也。

△立戒相

若比丘作尼師壇，當應量作，是中量者，長佛二磔手，廣一磔手半，更增廣長各半磔手，若過截竟，波逸提。

釋曰：此戒文分三節釋。若比丘作尼師壇，至廣一磔手半，明其創制。更增廣長各半磔手，明其隨開。若過截竟，結成所犯。○作尼師壇。作者，若自作，若教他人作◎尼

師壇者，根本律云，尼師壇那。華言坐具，唐言敷具，謂坐卧之時，敷於卧具之上，隨坐隨卧，無令垢膩污於卧具。今時將敷地上禮拜，深乖本儀，訛替之甚，其來久矣。所以制意，本爲障身，障衣、障卧具故。行事鈔云，「爲障身者，恐坐地上，有所損故。爲障衣者，恐無所替，三衣易壞故。爲障卧具者，恐身不淨，污僧牀褥故。」○當應量作者。應遵佛制，廣長之量而作也。○是中量者，長佛二磔手，廣一磔手半。是中量者，正是如下，所制之量◎長佛二磔手者，佛一磔手，唐尺一尺六寸，謂長量三尺二寸◎廣一磔手半者，謂廣量二尺四寸。（廣量即寬度也）○更增廣長各半磔

手。更增者，謂世尊慈悲開緣也◎廣長各半磔手者，半磔手卽八寸也，謂廣長正量之外，再各增益八寸，此卽長量有四尺，廣量有三尺二寸，足堪坐卧也。○若過截者。謂不依量而作，當截却令如量，罪應悔過也。

定罪——是中犯者，若比丘作尼師壇，長中過量，廣中不過量，若廣中過量，長中不過量，廣長俱過量，自作成者，波逸提。不成者，突吉羅。教他作成者，波逸提。不成者，突吉羅。爲他作成不成，突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者心貪廣長，二者故違聖制，三者造作已成。

兼制——比丘尼突吉羅，同制別學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，應量作，或減量作，若從他得已成者，截割如量，若疊作兩重，無犯。又不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——僧祇律云，如來磔手，長二尺四寸。（此約小尺，若約大尺可二尺許）又云，尼師壇是隨坐衣，不得作三衣，不得淨施，及取薪草，盛巨磨，唯得敷坐，若道路行得長疊，著衣囊上，肩上擔。十誦律云，若比丘過量廣長作尼師壇已，應截斷，入僧中白言，我過量廣長作尼師壇，得波逸提罪，我今發露悔過，

不覆藏。僧應問已截斷未。答言已截。僧應問汝見罪否。答言見罪。應教言汝今如法悔過，後莫復作。若未割截，僧應約勅令割截，若不約勅，僧得突吉羅，若僧約勅不受，是比丘得突吉羅。十誦律又云，新者二重，故者四重，不應受單尼師壇，先受者，不應捨。

根本律義淨法師註云，此中制意者，尼師但那本爲襯替卧具，恐有所損，不擬餘用，然其大量與自身等，頂上餘有一磔手在，斯乃正與卧具相當。若其量小不堪替卧。

○第八十八過量作覆瘡衣戒

此是不共戒，比丘尼犯不同制，大乘同學。律攝云，由諸苾芻過量而作，制斯學處。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時諸比丘患癰瘡疥，膿血流出，污身、污衣、污卧具，諸比丘白佛。佛言，聽諸比丘畜覆瘡衣。諸比丘覆瘡衣麁，多毛著瘡，舉衣時患痛，諸比丘白佛。佛言，聽諸比丘以大價細軟衣覆瘡上，著涅槃

僧，若至白衣家請坐時，應語言，我有患。若主人言，但坐。當褰上涅槃僧，以此衣覆瘡而坐。時六群比丘聞佛聽作覆瘡衣，便多作廣長覆瘡衣，諸比丘見嫌責已，往白世尊。世尊以無數方便，呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘，作覆瘡衣，當應量作，是中量者，長佛四磔手，廣二磔手，截竟過者，波逸提。

釋曰：此戒文分二節釋。若比丘作覆瘡衣下，明其制衣，廣長之量。截竟過者，結成所犯之罪。律云，覆瘡衣者，

有種種瘡病，持用覆身。長佛四磔手者，謂長量有六尺四寸◎廣二磔手者，謂廣量三尺二寸◎截竟過者，謂結成本罪。

定罪——是中犯者，若長中應量，廣中不應量，廣中應量，長中不應量，若廣長俱不應量，自作成者，波逸提，不成者，突吉羅。教人作成者，波逸提，不成者，突吉羅。若爲他作成不成者，盡突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者有貪愛心，二者違教過量，三者自他作成。

兼制——比丘尼突吉羅，同制別學。式叉摩那，沙彌，沙

彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，應量作，或減量作，若從他得截割如量，若疊作兩重，無犯。又不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——僧祇律云，若過量者，截已，波逸提悔過，不截而悔，越毘尼罪。又云，此覆瘡衣，是隨身衣，不得作三衣，不得淨施，不得取薪草，盛巨磨。乃至瘡瘥已，得作三衣，及淨施餘用。

十誦律云，乃至瘡瘥後十日，若過畜，波逸提。應同長衣犯捨墮

按根本部令如法受持，既受持已則無長衣之過，向一如法

苾芻所，具儀言云。
大德，一心念我苾芻某甲，此覆瘡衣應量作，今受持。三說
彼應報言，爾。答云善。

○第八十九過量作雨浴衣戒

此是不共戒，比丘尼犯不同制，大乘同學。律攝云，由諸苾芻過量而作，由雨衣事，制斯學處。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時毘舍佉母聞如來聽諸比丘作雨浴衣，卽大作雨浴衣，遣人持詣僧伽藍中與諸比丘。六群比丘聞如來制戒，聽諸比丘作雨浴衣，便多作廣大雨浴衣。諸比丘見已，往白世尊。世尊以無數方便，呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘作雨浴衣，應量作，是中量者，長佛六磔手，廣二磔手半，過者截竟，波逸提。

釋曰： 律云，雨浴衣者，諸比丘著在雨中洗浴，用覆身故。長佛六磔手者，謂長量九尺六寸。廣二磔手半者，謂廣量四尺◎截竟過者，謂結成本罪。

定罪——是中犯者，若長中不應量，廣中應量，若廣中不應量，長中應量，若廣長俱不應量，自作而成，波逸提，不成者，突吉羅。若教人作成者，波逸提，不成者，突吉羅。若爲他人作，成不成，盡突吉羅。

此戒具足三緣，方成本罪。一者是雨浴衣，二者有心過量，三者自他作成。

兼制——比丘尼突吉羅，同制別學。式叉摩那，沙彌，沙

彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，應量作，減量作，若從他得，截割如量，若疊作兩重，無犯。又不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——十誦律云，若比丘過量廣長作雨浴衣，是衣應截斷，入僧中作是言。我過量廣長作雨浴衣，得波逸提罪，今發露悔過不覆藏。僧應問，汝截斷未。若言，已截斷。僧應問，汝見罪否。若言，見罪。應語言，汝如法悔過，後莫復作。若言未截，僧應約勅令截，若僧不約勅，僧得突吉羅。

僧祇律云，不截而悔，越毘尼罪。

○第九十與佛等量作衣戒

此是不共戒，比丘尼犯不同制，大乘同學。律攝云，因招譏過，制斯學處。

△緣起

佛在釋翅搜，尼拘類園中。尊者難陀短佛四指，（此是佛親弟難陀）諸比丘遙見難陀來，皆謂是佛來，即起奉迎，至乃知是難陀，

諸比丘皆懷慚愧，難陀亦懷慚愧，諸比丘以此因緣具白世尊。世尊告諸比丘，自今已去，制難陀比丘著黑衣。謂以黑泥染成壞色也時六群比丘與如來等量作衣，或過量作。諸比丘嫌責已，往白世尊。世尊以無數方便，呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘與如來等量作衣，或過量作者，波逸提。是中如來衣量者，長佛十磔手，廣六磔手，是謂如來衣量。

釋曰：此戒文分二節釋。與如來等量作衣下，明其所犯。

是中如來衣量者下，正明衣量之長廣◎如來者。是佛十號之首，如來之義有三：謂法身、報身、應身。金剛經云，無所從來，亦無所去，故名如來，此是法身如來。轉法輪論云，第一義諦名如，正覺名來，此是報身如來。成實論云，乘如實道，來成正覺，此是應身如來。○如來衣量，長佛十磔手者。謂長量有一丈六尺。廣六磔手者。謂廣量有九尺六寸。○薩婆多論云，佛衣量，佛身丈六常人半之，衣量廣長，皆應半也。佛弟短佛四指，衣應減長中一尺，廣中四寸。

定罪——是中犯者，若比丘等如來衣量，長中不應量，廣

中應量，廣中不應量，長中應量，若廣長中俱不應量，自作成者，波逸提，不成者，突吉羅。若教他作成者，波逸提，不成者，突吉羅。若爲他作，成不成，亦突吉羅。
此戒具足三緣，方成本罪。一者與佛等量作衣，二者貪愛廣長，三者自他作成。
兼制——比丘尼突吉羅，同制別學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。
開緣——不犯者，從他得作成衣，當截割如量，若不截割疊作兩重，無犯。又不犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——僧祇律云，作時當減量，不得過量，當隨自身量。僧伽梨有三種上中下。上者長五肘廣三肘。（肘者從臂節腕至舒指尖爲一肘，中人一肘一尺八寸）中者長五肘，一不舒手，（謂四肘舒指尖一肘拳手也）廣三肘一不舒手。下者長四肘半，廣三肘一不舒手◎作欝多羅僧有三種上中下。上者長五肘廣三肘。中者長五肘一不舒手，廣三肘一不舒手。下者長四肘半，廣三肘一不舒手◎作安陀會亦有三種上中下。上者長五肘廣三肘。中者長五肘一不舒手，廣三肘一不舒手。下者長四肘半，廣三肘一不舒手。

五分律云，復有諸比丘短小，不知云何作衣，以是白佛。佛言，聽隨身長短作衣。

十誦律云，若比丘與佛衣同量作衣，應截斷，入僧中白言，我如佛衣量作衣，得波逸提罪，今發露悔過不覆藏。僧應問，汝截斷未。若言，已截。應問，汝見罪不。若言，見罪。僧應言，汝今如法悔過，後莫復作。若言未截，僧應約勅令截。若僧不約勅，僧得突吉羅。

○三結問清淨

諸大德，我已說九十波逸提法，今問諸大德，是中清淨否。

三問 諸大德，是中清淨默然故，是事如是持。

釋曰：我已說九十波逸提法者。此是誦戒者已說九十事竟，欲令聽衆重審其過，而暫停息，故云我已說也。○今問諸大德，是中清淨否。三問 此之三問，乃是結問在座聽衆，對此九十波逸提法，是否清淨呢？若有犯者，應如法懺悔已，乃爲清淨也。○諸大德，是中清淨默然故，是事如是持。此指在座聽衆，即是清淨，故云默然不說也，然而出家修道者，就要賢聖默然不說雜話，謂有正事則說，無事則默然辨道，故云是中清淨默然也◎所言是事如是持者。是事，即此九十波逸提法。持，就是如法受持不忘，故云是事如是持也。

○附懺悔法

是中懺波逸提罪法，大同尼薩耆波逸提，唯無財可捨爲異，懺罪時於界内對一比丘，不爲別衆。今但波逸提中初戒而言，餘有所犯，隨事稱說。所有懺法儀式一一列出，分爲六科，使披尋者，易爲方便。

一、請波逸提懺悔主法

其求懺者，當至一比丘所，作禮三拜，問訊，長跪合掌，作如是請。

大德一心念，我某甲比丘故妄語，犯波逸提罪，今請大德作懺悔主，願大德爲我作懺悔主，慈愍故。三說，懺主云善。答爾。一拜而起問訊

若受懺者，是上座，或是師長，應云聽汝懺悔，此故妄語，其餘如故非時食，故飲酒，故非時入聚落，故與如來等量作衣，隨犯稱說。

二、審察從生法

其求懺者，對懺主一拜，問訊已，復長跪合掌，懺主一一詳問。

汝犯此罪至今，有多少時了，可曾向人發露否，若答有發露者，則無覆藏罪。若言未發露者，

則有覆藏罪。答已，再問汝犯此罪之後，半月半月布薩之時，可曾聽過戒否。若言聽者應語彼言汝犯此罪之後，即應向清淨比丘發露懺悔，因不發露，經過一夜，從此波逸提罪中，生出一品覆藏突吉羅罪，次日就該發露，又不發露，復得一品隨夜展轉覆藏突吉羅罪。汝犯罪覆藏，不肯發露，則身非清淨，不應聽戒，汝復聽戒，又犯一品聽僧說戒，根本突吉羅罪，此罪又不發露，復得經夜覆藏，隨夜展轉覆藏，兩品從生罪。律云，僧說戒時，乃至三問，憶念有罪不發露者突吉羅。汝既聽僧說戒，誦到此戒，謂所犯之戒乃至三問清淨時，即應發露，以不發露故，又得一品經僧說戒默妄語，根本突吉羅罪，此罪又不發露，復得經

夜覆藏，隨夜展轉覆藏，兩品從生罪。

一一問訖，酌量有無，隨答多少，應語彼言，有若干從生罪，有若干根本小罪，如若再無犯者，即據所說，應語彼言。

據汝所說，共有八品小罪，一品是聽戒突吉羅，一品是默妄語突吉羅，此二品罪，各有經夜，隨夜覆藏罪，及覆藏根本波逸提兩品，故云有八品小罪。汝先請的是波逸提懺悔主，今當另請我爲突吉羅懺悔主，先懺小罪已，然後再懺波逸提罪。一拜

三、請突吉羅懺悔主法

其求懺者，作禮一拜，問訊，長跪合掌，作如是請。

大德一心念，我某甲比丘，今請大德作突吉羅懺悔主，願大德爲我作突吉羅懺悔主，慈愍故。（三請，懺主云）善。（答）爾。（一拜）

四、先懺從生罪

其求懺者，復對懺主長跪，彼此合掌，作如是言。

大德一心念，我某甲比丘故妄語，（餘隨所犯事別稱之）犯波逸提罪，經夜覆藏，隨夜展轉覆藏，並聽僧說戒，及默妄語犯突吉羅罪，經

夜覆藏，隨夜展轉覆藏，並犯突吉羅罪，不憶數，若但一次，不憶數一句，不必用，但云今向大德發露懺悔，更不敢作，願大德憶我。一說，懺主云自責汝心，生厭離。答爾。一拜

餘有所犯，如為衆說戒，受他懺悔，列此添入。

五、次懺根本小罪法

某求懺者，復長跪，彼此合掌，作如是言。

大德一心念，我某甲比丘，故妄語，餘隨所犯事別稱之犯波逸提罪，既犯此罪，又聽僧說戒，犯突吉羅罪，及經僧說戒默妄語，犯突吉羅罪，不憶數，若但一次，不憶數一句，不必用，但云今向大德發露懺悔，更不敢

作，願大德憶我。一說，懺主云自責汝心，生厭離。答爾。一拜

六、正懺本罪法

拜已，復長跪，彼此合掌，作如是言。

大德一心念，我某甲比丘故妄語，犯若干波逸提罪，若多不記數者，唯改若干二字爲衆多今向大德發露懺悔，不敢覆藏，懺悔則安樂，不懺悔不安樂，憶念犯發露，知而不敢覆藏，願大德憶我清淨，戒身具足，清淨布薩。三說，懺主云自責汝心，生厭離。答爾。一拜而起問訊

此是故妄語，其餘如故非時食，故飲酒，故非時入聚落，故與如來等量作衣，其餘隨犯稱說。

伍九十波逸提法釋竟。

四分律比丘戒本今釋卷十終

音釋

布薩——具云布沙他，逋沙他，褒沙陀，布薩陀婆，華言淨住，善宿，又云長養。出家之法，每半月十四日，或十五日，下半月二十九日，或三十日。集衆僧說戒經，使比丘，比丘尼住於淨戒中，能長養善法。又在家之法，於六齋日，受持八戒，而增長善法，謂之布薩。因此就所作法，

謂之說戒，或八戒，就其功能，故曰布薩。七十二戒

PDG

四分律比丘戒本今釋卷十一

律學沙門釋子弘川述

PDG

○陸明四波羅提提舍尼法分三。初總標，二別列戒相，三結問清淨。

○初總標

諸大德，是四波羅提提舍尼法，半月半月說，戒經中來。

釋曰：波羅提提舍尼法，有四條，然此皆由食故，而長貪心，壞他敬信，故佛禁之。波羅提提舍尼者，此無正翻，行事鈔，準義翻云，向彼悔，然一切罪，皆應向他說悔，

何故此中，獨名向彼悔。根本律攝云，謂於住處現有苾芻，皆須一一別對陳說，不同餘罪，故受別名，又犯罪已，卽須陳說，不得停息，亦異餘罪。

按僧祇、十誦。及本律，此罪應向一人邊一說，發露悔過，罪便得除也。

犯戒罪報輕重經云，犯波羅提提舍尼，如三十三天壽，千歲墮泥犁中，（人間一百年彼天一晝夜）於人間數三千六百萬歲，此泥犁卽黑繩地獄。謂以熱鐵繩絣量肢體，（絣音崩）後方斬鋸故。

○二別列戒相分四：一受非親比丘

尼食戒，二不止比丘尼指示食戒，三學家受食戒，四恐怖處受食戒。

○第一受非親比丘尼食戒

此是不共戒，比丘尼犯不同制。大乘但觀可受不可受，不問親里非親里，然在末世，與尼衆疏絕爲要。律攝云，由苾芻尼乞食事，譏嫌煩惱，制斯學處。

△緣起

此戒有二緣合結。佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時世穀貴，

人民饑餓，死者無限，乞求難得。時蓮華色比丘尼，初日乞食所得，持與比丘，如是二日三日得食，亦與比丘。復持鉢入城乞食。有長者乘車覲王，從者驅人避道，蓮華色比丘尼因避道，墮深泥中，面掩地而卧，長者慈愍，勅人扶起，問知其故，長者譏嫌言，沙門釋子，受無厭足，不知義讓，即請比丘尼還家浣濯衣服，爲作酥粥，供給所須，語言，自今已去，可常在我家食，勿復餘去，若外有所得者，隨意與人。諸比丘聞知白佛。佛以無數方便，呵責彼比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。若比丘入村中自受比丘尼食，食者，彼比丘應向餘比丘說。大德，我犯可呵法，所不應爲，今向大

德悔過，是法名悔過法。此是初結戒也。
如是世尊與比丘結戒，時諸比丘皆有疑，不敢取親里比丘尼食，佛言，自今已去，聽受親里比丘尼食。時諸病比丘復有疑，不敢受非親里比丘尼食。佛言，聽病比丘受非親里比丘尼食。諸比丘復有疑，非親里比丘尼持食置地，不敢受，或使人授與，亦不敢取。佛言，聽諸比丘受如是食。自今已去，當如是說戒。此是第二結戒也。

△立戒相

若比丘入村中，從非親里比丘尼，若無病，自手取食食者，是比丘應向餘比丘悔過言，大德，我犯可呵法，所不應爲，

我今向大德悔過，是法名悔過法。

釋曰：此戒文分二節釋。一若比丘下，至自手取食食者，明其所犯之事。二是比丘下，至我今向大德悔過，明其悔過之法。○入村中者。謂在村中，顯非村外空處。○從非親里比丘尼。非親里者，謂非父母親里，乃至七世非親也。親里者，謂父母親里，乃至七世有親也◎比丘尼者，謂於二部僧中，白四羯磨，受具足戒人◎若非親里，則不應向彼求索。○無病者。僧祇律云，病者，世尊說無罪，不謂小小病，謂疥癩、黃爛、瘡痍、癰痤，人所惡賤，是名爲病。○自手取食食者。謂自手，或持器，從比丘尼取食。顯非置地與，使人持與◎食

者，有二種。一蒲闍尼，亦作蒲膳尼，譯曰五正食，新譯曰噉食，謂飯、麨、乾飯、魚、及肉。二佉闍尼，亦作珂但尼，譯曰五嚼食，謂根、莖、華、葉、果◎上食字，是名詞，卽食物之義。下食字，是動詞，卽噉嚼吞咽之義。○是比丘者。卽犯過之比丘。○餘比丘者。謂是清淨持戒之善比丘。○悔過言者。卽自陳說所犯之罪相也。○大德，我犯可呵法。大德者，是尊稱之辭◎我犯可呵法者，謂所作非善，是佛遮止，旣違所制，理應呵責也。○所不應爲者。謂非比丘所應作事，是自責之詞也。○我今向大德悔過者。謂不敢隱覆，而自陳露所犯也。○是法名悔過法者。此句是總結前文。

定罪——是中犯者，彼比丘入村中，從非親里比丘尼，若無病，而自手受如是食食，咽咽波羅提提舍尼。

此戒具足四緣，方得本罪。一者是村中自取，二者比丘尼非親里，三者自身無病，四者取食入咽。

兼制——比丘尼突吉羅，同制別學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，受親里比丘尼食，若有病，若置地與，若使人授與，若在僧伽藍中與，若在村外與，若在比丘尼寺內與，如是受取食無犯。又無犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——僧祇律云，是比丘應向餘比丘悔過。長老，我墮可呵法，此法悔過。前人應問，汝見罪否。答言見。應語，慎莫更作。答言，頂戴持。薩婆多論云，此戒體無罪名，一人邊一說悔過。又云，若一時取十五種食，一波羅提提舍尼，若一一取，十五波羅提提舍尼。

○第二不止比丘尼指示食戒

此是不共戒，比丘尼犯不同制。大乘同學。律攝云，由飲

食事，譏嫌煩惱，制斯學處。

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。衆多比丘與六群比丘，在白衣家內共坐食。六群比丘尼，爲六群比丘索羹飯，語言，與此羹，與此飯，而捨中間不與，乃越次與，六群比丘而食之。諸比丘聞已，具白世尊。世尊以無數方便，呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

若比丘至白衣家內食，是中有比丘尼指示，與某甲羹，與某

甲飯。比丘應語彼比丘尼如是言，大姊且止，須比丘食竟。若無一比丘語彼比丘尼如是言，大姊且止，須比丘食竟者。是比丘應悔過言，大德，我犯可呵法，所不應爲，我今向諸大德悔過，是法名悔過法。

釋曰：此戒文分三節釋。一若比丘下至須比丘食竟，明其受食之義。二若無一比丘下至須比丘食竟者，明所犯之事。三是比丘下至我今向諸大德悔過，明所悔過之法。○白衣家內者。謂有男女者是，白衣者，是俗人之別稱，以天竺之婆羅門及俗人，多穿鮮白之衣，故名白衣。人所居處曰家。○是中有比丘尼者。謂於二部僧中，白四羯磨，受具

足戒人，是名比丘尼。〇指示與某甲羹，與某甲飯。指示者，謂指教檀越也◎與者，謂非平等行食，乃越次偏與也◎羹飯者，顯非麁食也。羹，是湯多的食品，亦名稠湯。羹音庚〇比丘應語彼比丘尼如是言。此是受食不如法之比丘，應該語彼比丘尼。如是言者，是指下文之詞。〇大姊，且止，須比丘食竟。大姊，乃是稱呼之詞。律制，比丘對比丘尼通稱大姊◎且止，須比丘食竟，且止二字，是出呵止之語，止其小停，須待諸比丘食竟。若止者善，不止者，應第二第三語令止也。〇若無一比丘語彼比丘尼如是言，大姊且止，須比丘食竟者，是比丘悔過言，大德，我犯可

呵法，所不應爲。謂衆中乃至無一比丘，呵止彼比丘尼，是受食比丘即得本罪。○我今向諸大德悔過。謂是受食比丘，應對現前衆比丘說悔其罪，不同餘之三戒，但對一比丘邊說悔，即得除滅，故云我今向諸大德悔過也。○是法名悔過法。這句是總結前文。

定罪——是中犯者，若無一比丘語言，大姊且止，須諸比丘食竟，而食者，咽咽波羅提提舍尼。

此戒具足四緣，方成本罪。一者在白衣家，二者受比丘尼指示與食，三者不遮令止，四者受食入咽。

兼制——比丘尼突吉羅，同制別學。式叉摩那，沙彌，沙

彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，若語言，大姊且止，須諸比丘食竟，若比丘尼自爲檀越，若檀越設食，令比丘尼處分，若不故作偏爲，與此置彼，如是無犯。又無犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——僧祇律云，姊妹小住，待諸比丘食竟，若止者善，若不止者，第二第三語，若不語受者，越毘尼罪。食者，犯悔過法。是比丘應向餘比丘邊悔過，如是言。長老，我墮可呵法，此法悔過。前人應問，汝見罪否。答言，見。應語，愼莫更作。答言，頂戴受持。又云，不滿三呵而食者，越毘尼

罪。滿三呵不止食者無罪。一人呵已，一切食無罪。

○第三學家受食戒

此是不共戒，比丘尼不同制，大乘同學。律攝云，由乞食事，譏嫌煩惱，制斯學處。

此戒有二緣合結。佛在羅閱城，耆闍崛山中。時有居士家夫婦，俱得信樂，爲佛弟子，諸佛見諦，弟子常法，於諸比丘無所愛惜，乃至身肉，若諸比丘至家者，常與飯食，及諸供養故，令其貧窮衣食乏盡。比居諸人皆作是言，彼

PDG

家先大富，多饒財寶，從供養沙門釋子已來，財物竭盡貧窮乃爾。諸比丘聞已，往白世尊。世尊以無數方便，呵責諸比丘已，聽僧與居士作學家，白二羯磨，衆中當差堪能羯磨者，作如是白。

大德僧聽，此羅閱城中一居士家夫婦，得信爲佛弟子，財物竭盡，若僧時到，僧忍聽，僧今與作學家羯磨，諸比丘不得在其家受食食，白如是。

大德僧聽，此羅閱城中一居士家夫婦，得信爲佛弟子，財物竭盡，僧今與作學家羯磨，諸比丘不得在其家受食食，誰諸長老忍，僧與彼居士作學家羯磨者默然，誰不忍者說，

僧已忍，與彼居士作學家羯磨竟，僧忍默然故，是事如是持。

自今已去，與諸比丘結戒，欲說戒者，當如是說。若比丘知是學家，僧與作學家羯磨竟，而在其家受飲食食，當向餘比丘悔過言。大德，我犯可呵法，我今向大德悔過。是法名悔過法。此是初結戒也。

如是世尊與比丘結戒，其中比丘先受學家請，皆有疑不敢往。佛言，聽先請者往。時病比丘疑不敢受學家食。佛言，聽諸病比丘受學家食食。時諸比丘見施食者置地與，疑不敢取，若使人與，亦不敢受。佛言，聽受。自今已去，當

如是說戒。此是第二結戒也。

△立戒相

若先作學家羯磨，若比丘於如是學家，先不請，無病自手受食食。是比丘應向餘比丘悔過言，我犯可呵法，所不應爲，我今向大德悔過，是法名悔過法。

釋曰：此戒文分二節釋。一若先作學家羯磨下，至無病自手受食食，明其所犯之事。二是比丘下至我今向大德悔過，明所悔過之法。○學家者。律攝云，「謂預流果、一來果、不還果。」以其初果、二果、三果，惑漏未盡，還須學斷，

故名爲學◎家者，謂四姓之家，（四姓之釋見後）唯此學人處在居家，故名學家。○羯磨者。謂彼夫婦俱證聖果，於三寶中無所慳惜，家事貧乏。佛聽僧與作遮護法，白二羯磨，一切比丘不聽至其家，而受飲食，爲護世之譏嫌，增長道意，是爲羯磨。○若比丘於如是學家，先不請，無病，自手受食食。如是學家者，謂僧已作白二羯磨之學家也◎先不請者，謂學家先不請，不應往。若先受請者，雖作羯磨，聽往無犯◎無病者，僧祇律云，病者，不謂小小病，謂疥癩、黃爛、瘡痍、癰痤，人所惡賤，是名爲病◎（除是因緣名爲不病）自手受食食者，謂自手，或持器，從學家受食。揀非置地與，使人持

與。○是比丘應向餘比丘悔過言。是比丘者，謂是犯過之比丘◎餘比丘者，乃是清淨持戒比丘◎悔過言者，即自陳說，所犯之罪也。○我犯可呵法者，謂所作非善，是佛不許，既違所制，理應受呵責也。○所不應爲者。謂非比丘所應作事，是自責之詞也。○我今向大德悔過者。謂不敢隱覆，而自發露所犯也。○是法名悔過法者。此是總結前文。

四姓者，一婆羅門，梵語婆羅門，華言淨行，或在家，或出家，世世相承，以道學爲業，自稱是梵天苗裔，守道居貞，潔白其操，故謂之淨行。二刹帝利，梵語刹帝

利，華言田主，爲世間大地之主，即王種也。三毘舍，梵語毘舍，亦云吠舍，即商賈種也。四首陀，梵語首陀，亦云戍陀羅，即農人種也。

定罪——是中犯者，比丘先不受請，又無病，於如是學家中，自手受食食者，咽咽波羅提提舍尼。

此戒具足三緣，方成本罪。一者是羯磨學家，二者不請無病，三者受食入咽。

兼制——比丘尼突吉羅，同制別學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，若先受請，若有病，若置地與，若從人

受取，若學家施與，後財物還多，無犯。彼學家財物還多，從僧乞解學家羯磨。佛言，僧應與作白二羯磨解，能羯磨者，作如是白。

大德僧聽，此羅閱城中，有一居士家夫婦，得信爲佛弟子，好施財物竭盡，僧先與作學家羯磨，今財物還多，從僧乞解學家羯磨，若僧時到，僧忍聽，僧今解學家羯磨，白如是。

大德僧聽，此羅閱城中，有一居士家夫婦，得信爲佛弟子，好施財物竭盡，僧先與作學家羯磨，今財物還多，從僧乞解學家羯磨，僧今與彼居士解學家羯磨，誰諸長老忍，僧

與彼居士解學家羯磨者默然，誰不忍者說，僧已忍，與彼居士解學家羯磨竟，僧忍默然故，是事如是持。時諸比丘皆疑，不敢受已解學家羯磨居士食，白佛。佛言，自今已去，聽諸比丘受食無犯。又無犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——五分律云，若婦是聖人，婿是凡夫，或婦是凡夫，婿是聖人，皆不應與作學家羯磨。若夫婦俱是聖人，無慳貪心，財物竭盡，然後乃與作學家羯磨。又云，若學家財物竭盡，僧有園田，應與令知，使畢常限，餘以自供。若無園田，僧坊有異供養時，令其學家作，使得遺餘，若復

無此。乞食得已，應就其家食，與其所餘，若不能爾，應將至僧坊，給其房舍臥具，次第與食，非時漿飲，皆悉與之，若有可分之衣，亦應與分。彼學家婦女，諸比丘尼，亦應如是料理。

○第四恐怖處受食戒

此是不共戒，比丘尼犯不同制，大乘同學。律攝云，因生譏謗，由飲食事，譏嫌煩惱，制斯學處。

△緣起

此戒有二緣合結。佛在釋翅搜國，迦維羅尼拘類園中。舍夷城中，諸婦女持飲食，詣僧伽藍中供養，諸盜賊於道路嬈觸，諸比丘聞，往白世尊。世尊言，諸比丘應語諸婦女，莫出，道路有賊恐怖，若已出城，應語言，莫至僧伽藍中，道路有賊恐怖，自今已去，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。若比丘在阿蘭若，有疑恐怖處住，僧伽藍外不受食，僧伽藍內受食而食，當向餘比丘悔過言，大德，我犯可呵法，我今向大德悔過，是法名悔過法。此是初結戒也。如是世尊與諸比丘結戒，時諸檀越，先知有疑恐怖，而故

持食來，諸比丘疑不敢受食。佛言，聽諸比丘受如是食。時諸病比丘亦疑，不敢受如是食。佛言，聽諸病比丘受如是食。時有施主，以食置地與，若教人與，諸比丘有疑不敢受食。佛言，聽諸比丘受如是食，自今已去，當如是說戒。此是第二結戒也。

△立戒相

若比丘在阿蘭若，迥遠有疑恐怖處，若比丘在如是阿蘭若處住，先不語檀越，若僧伽藍外不受食，在僧伽藍內，無病自手受食食者，應向餘比丘悔過言，大德，我犯可呵法，我今向大德悔過，是法名悔過法。

釋曰：此戒文分二節釋。一若比丘下，至無病自手受食食者，明其所犯之事。二應向餘比丘悔過言，至我今向大德悔過，明所悔過之法。〇阿蘭若者。律云，「去村五百弓，遮摩羅國肘量法也。」謂一拘盧舍，卽五華里也。梵語阿蘭若，略稱蘭若，亦作阿練若，華言閑靜處。律攝云，非愚癡人堪住阿蘭若處，設非多聞，但明戒相，亦得住。〇迥遠有疑恐怖處。迥遠者，謂遠離城邑聚落，卽寂靜處也◎有疑恐怖處者，律云，謂疑有賊盜，恐怖處。〇若比丘在如是阿蘭若處住，先不語檀越者。佛言，比丘應語檀越言，汝莫出城，道路有賊恐怖也◎檀越者，謂施主也，梵語陀

那鉢底，譯爲施主，陀那是施，鉢底是主，而云檀越者，本非正譯，略去那鉢底三字，取上陀字音轉名爲檀，更加越字，意謂行布施之功德，自可越渡貧窮之海，後獲巨富，而引生福德資糧也。○若僧伽藍外不食者。律制出家人應去托鉢乞食，若檀越持食已出城者，應語言，莫至僧伽藍中，道路有賊恐怖故。○在僧伽藍內，無病自手受食食者。在僧伽藍內者，謂在寺中也，若檀越故持食送來者，聽病比丘受食，若無病自手受食食者，便得其罪◎無病者，僧祇律云，「病者，下病、冷病、風病，如是此病不堪出外取食。」除是因緣，名爲無病也。○應向餘比丘悔過言，大

德，我犯可呵法，所不應爲，我今向大德悔過，是法名悔過法。這段文在前三戒，曾有解釋，故此不再重復解說。

定罪——是中犯者，若阿蘭若比丘，在如是逈遠處住，若不先語檀越，於僧伽藍外不受食，僧伽藍内無病自手受食食，咽咽波羅提提舍尼。

此戒具足五緣，方成本罪。一者阿蘭若逈遠，二者道路恐怖，三者先不語檀越，四者自身無病，五者受食入咽。

兼制——比丘尼突吉羅，同制別學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，若先語檀越，若有病，若置地與，若教

人與，若來受教勅聽法時，比丘自有私食令授與者，無犯。又無犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。前之三戒，由在村落及家內起過，此戒因在僧伽藍中生犯故也。

會詳——按根本律及十誦律，俱令白二羯磨差一比丘，爲觀察看守險路人。

五分律云，若軍行經過與食，若賊自持食來與，不犯。

○三結問清淨

諸大德，我已說四波羅提提舍尼法，今問諸大德，是中清淨

否。三問諸大德，是中清淨默然故，是事如是持。

釋曰：我已說四波羅提提舍尼法者。此是誦戒者，已說四提舍尼事竟，欲令聽衆重審其過，而暫停息，故云我已說也。○今問諸大德，是中清淨否。三問此之三問，乃是結問在座聽衆，對此四提舍尼法，是否清淨呢？若有犯者，應如法懺悔已，乃爲清淨也。○諸大德，是中清淨默然故，是事如是持。此指在座聽衆，既是清淨，故云默然不說也。然而出家修道者，就要賢聖默然不說雜話，唯有正事則說，若無事則默然辦道，故云是中清淨默然也◎是事如是持者。是事，卽此四提舍尼法。持，就是如法受持不忘，故云是

事如是持也。

○附懺悔法

懺罪時在界内對一比丘，不爲別衆。懺法儀式分爲二科。

一、請提舍尼懺悔主

其求懺者，當至一清淨比丘所，作禮三拜，問訊，長跪合掌，作如是請。

大德一心念，我某甲比丘，無病故在村落中，從非親里比丘

尼，自手受食食，餘隨所犯事別稱之犯波羅提提舍尼罪，今請大德作懺悔主，願大德爲我作懺悔主，慈愍故。三說，懺主云善。答爾。

其受懺者，若是上座，或是師長者，應云，聽汝懺悔。準根本律攝云，犯罪已，卽須陳說，不得停息，非同餘罪，故無覆藏等罪。又刪補羯磨及行事鈔中，皆未說有懺覆藏小罪，今亦照例。

二、正懺罪法

其求懺者，復對懺主長跪，彼此合掌，至誠捨罪。

大德一心念，我某甲比丘，無病故在村落中，從非親里比丘

尼，自手受食食，（餘隨所犯事別稱之）犯衆多波羅提提舍尼罪，大德，我犯可呵法，所不應爲，我今向大德悔過。（一說，僧祇律云，前人應問言）汝見罪否。（答）見。（應呵責言）愼莫更作。（答）頂戴受持。（一拜而起問訊）

陸四波羅提提舍尼釋竟。

○柒明百式叉迦羅尼法分三，初總標，二別列戒相，三結問清淨。

○初總標

諸大德，是百式叉迦羅尼法，半月半月說，戒經中來。

釋曰：　梵語式叉迦羅尼，亦云尸叉罽賴尼，華言應當學，謂餘戒罪重易持，此戒難持易犯，常須念學，故不列罪名，但言應當學，又輕於前戒，故以笞罪配之。（笞音蚩、痴，古時用板子打犯人的刑罰也）胡僧（印度僧人）翻爲守戒，言此戒微細，持之極難，故隨學隨守以立名。

律攝云，衆學法者，謂於廣釋事中，所有衆多惡作惡說，咸悉攝在衆學法中，如諸苾芻不應鼓樂，不應三指點灰於自額上畫爲三道，不應以鏡及水爲好觀面，不應以梳理髮，於諸善品不應懶惰，是故通言衆學多學法。

薩婆多論中，問曰，餘篇不言應當學，而此戒獨爾。答曰，

餘戒易持而罪重，犯則成罪，或衆中悔，或對首悔，此戒難持而罪輕，脫爾有犯，心悔念學，罪卽滅也，以戒難持易犯故，常慎心念學，不結罪名，直言應當學也。佛說犯戒罪報輕重經云，犯衆學戒，如四天王天壽五百歲，墮泥犁中，人間五十年彼天一晝夜於人間九百萬歲，此泥犁卽等活地獄，謂諸罪人，各各手生鐵爪，相摑肉墮，或獄卒唱，或冷風吹活，二緣雖異，等一活故。

○二別列戒相

此衆學法，文句簡略，事多同軌，至於緣起釋義，律本或

具不具，稽諸犍度，多是六群比丘所犯，此是行護威儀，非同餘篇，故諸部中開合不等，數無一定，或百十以外，或五十以內，唯有本律具足百法，今就百法約爲十事。一著衣服事，二入村事，三坐起事，四食噉事，五護鉢事，六便利事，七說法事，八佛塔事，九道行事，十觀望事。○應當學戒，僧祇律六十六法，五分律一百零八法，十誦律一百十三法，解脫戒本七十六法，此出迦葉毘部根本律四十三法。往後正明戒相，初不齊整著涅槃僧，乃至一百不與持蓋者說法。

○第一不齊整著涅槃僧戒

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時六群比丘，著涅槃僧，或時下著，或時高著，或作象鼻，或作多羅樹葉，或時細襵。諸居士見已，皆譏嫌言，此沙門釋子無有慚愧，如似國王長者大臣居士，如似節會戲笑俳說人著衣。諸比丘聞知，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

當齊整著涅槃僧，式叉迦羅尼。

釋曰： 當齊整者。律攝云，「謂離不齊整著衣之過也。」不齊整者，或時下著，繫在臍下。或時高著，謂褰齊膝。或作象鼻，垂前一角。或作多羅樹葉，垂前二角。律攝云，「謂捉裙邊細疊成襵，腰邊總聚，形若多羅樹葉，上聚下散者是也。」或時細襵，謂繞腰襵皺。僧祇律云，「應齊整著，不得如婬女法賣色，左右顧視，爲好不好，應看令如法齊整著。」〇涅槃僧者。亦云泥洹僧，華言裙，俗稱裙子。〇式叉迦羅尼者。華言應當學，爲突吉羅之異名。

定罪——是中犯者，若故作，犯應懺突吉羅。○以故作故，犯非威儀突吉羅。○若不故作，犯突吉羅。

應懺突吉羅者，是根本罪，非威儀突吉羅者，是從生罪。謂以故作犯本罪，由威儀不齊整故，又從本罪上，犯一非威儀突吉羅，須知若犯時，則根本、從生二罪，同時而得，若懺悔時，則根本罪滅，從生罪隨滅，以名殊體同，懺無二法。○若不故作，突吉羅者，此是誤犯，不必對人懺悔，但自責心，更不再作，罪卽除滅。

兼制——比丘尼突吉羅，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或時有如是病，臍中生瘡下著，若腳踌有瘡高著，若僧伽藍內，若村外，若作時，若在道行時，無犯。又無犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——五分律云，若不解不問，而作此著，突吉羅。若解不愼作此著，突吉羅。若解輕戒輕人，波逸提。不解是不知，解是明白

律攝云，若苾芻不依佛教，不顧羞耻，欲爲非法者，捉衣開張，得責心惡作，若被著身，得對說惡作。若苾芻有順奉心，而著衣不如法，或時忘念，或是無知非法著者，唯犯責心惡作。如是於餘學處，準此應知。又云，爾時世尊作如是念，過去諸佛云何教聲聞衆著衣服耶。是時諸天前

白佛言，如淨居天所著衣服。世尊卽以天眼觀知，如諸天所說，無有異也，因制苾芻披著衣法。

行事鈔云，世尊處世，深達物機，物卽衆生也凡所施爲，必以威儀爲主，故此百事大乘悉皆同學，息譏生信，自護護他，倍應嚴淨，除是諸大菩薩示現逆行，在處不論，若是學地凡夫，難越準繩。

薩婆多論，問曰，此衆學戒結旣在初，而在後也。答曰，佛在初結，後集法藏者，詮次在後，何以故，罪名雖一，而輕重有五，以重戒在先，輕戒在後，此戒於五篇中最輕，是故在後。

○第二不齊整著三衣戒

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時六群比丘所著衣，或高著，或下著，或作象鼻，或作多羅樹葉，或細𮅨。諸長者見已譏嫌言，如似國王、大臣、長者、居士種。諸比丘聞，中有少欲知足，樂學戒，知慚愧者，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

當齊整著三衣，式叉迦羅尼。

釋曰：不齊整者。或下著，下垂過肘露脇。或高著，過腳躊上。或作象鼻，下垂一角。或作多羅樹葉，垂前兩角，後褰高也。或細襵者，細襵已安緣。（齊整者反上即是）〇三衣者。一安陀會，謂之五衣。二鬱多羅僧，乃是七衣。三僧伽梨，亦云大衣。

定罪——是中犯者，若故作，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼突吉羅，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或時有如是病，或時肩臂有瘡下著，或時腳蹲有瘡高著，若僧伽藍內，若村外，若在道行，作時，無犯。又無犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——僧祇律云，若泥時作時，手得抄舉。若放恣諸根，不如法披衣者，越學法。

舍利弗問經云，佛言，修供養時，應須偏袒，以便作事。作福田時，應覆兩肩，現田文相。云何修供養，若見佛時，問訊師僧時，若拂牀，若掃地，若捲衣裳，乃至若灑若移

PDG

種種供養。云何作福田時，國王請食，入里乞食，坐禪誦經，巡行樹下，人見端嚴，有可觀也。（灑同洒字·灑水也。）

○第三反抄衣入白衣舍戒

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時六群比丘反抄三衣，行入白衣舍。諸居士見皆譏嫌言，此沙門釋子不知慚愧，云何反抄衣入白衣舍，如似國王、大臣、長者、居士種。諸比

丘聞已，往白世尊。世尊以無數方便，呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

不得反抄衣入白衣舍，式叉迦羅尼。

釋曰：律云，白衣舍者，村落也。○反抄衣者，或左右反抄衣著肩上。

定罪——是中犯者，若比丘故左右反抄衣，著肩上入白衣舍，故作，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼突吉羅，同制同學。式叉摩那，沙彌，沙

彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或時有如是病，脇肋邊有瘡，若僧伽藍內，若村外，若在道行，若作時，無犯。又無犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——僧祇律云，若風雨時得抄一邊，若偏袒右肩得抄左邊，若通肩被得抄右邊，不得令肘現，乞食時畏污衣故，得反抄肘不現，無罪。第八戒

○第四反抄衣白衣舍坐戒

△立戒相

不得反抄衣入白衣舍坐，式叉迦羅尼。

釋曰： 此戒緣起，在舍衛國，祇樹給孤獨園，因六群比丘，居士譏嫌等，其中所犯、不犯，並餘四衆，悉皆同前第三戒。前戒是行威儀，此戒是坐威儀。謂在白衣舍坐時，應好遮身，勿爲撩衣，失比丘威儀，當端身正意，生他信敬，若放恣諸根，抄衣露體，令他譏謗，則爲自損損他也。

會詳——僧祇律云，若乞食，若取食時，畏污衣故得抄衣，但莫令肘現無罪。若精舍中食上，和上、阿闍梨、長老比丘前坐，不得抄衣，若抄者得抄一邊，不得抄兩邊，若偏

袒者抄左邊，若通肩披者，得抄兩邊，若見長老比丘應還下。見第十九戒

○第五衣纏頸入白衣舍戒

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時六群比丘，衣纏頸入白衣舍，諸居士見已，皆譏嫌言，如似國王、大臣、長者、居士種。諸比丘聞往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘

結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

不得衣纏頸入白衣舍，式叉迦羅尼。

釋曰：律云，纏頸者，總捉衣兩角，著左肩上。

定罪——是中犯者，故作衣纏頸入白衣舍，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼突吉羅，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或時有如是病，肩臂有瘡，若僧伽藍內，若村外，或作時，或在道行，無犯。又無犯者，最初未制

戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

○第六衣纏頸白衣舍坐戒

△立戒相

不得衣纏頸入白衣舍坐，式叉迦羅尼。

釋曰：此戒律本只有戒相，沒有緣起等文。前戒是行，此戒以坐為異。謂在俗舍，當齊整著衣，現福田相而坐也。

PDG

○第七覆頭入白衣舍戒

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時六群比丘，以衣覆頭入白衣舍，諸居士見已，皆譏嫌言，似如盜賊。諸比丘聞已，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

不得覆頭入白衣舍，式叉迦羅尼。

釋曰：律云，白衣舍者，村落也。○覆頭者，若以樹葉，若以碎段物，若衣覆頭行入白衣舍。

定罪——故作，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼突吉羅，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或時有如是病，或時患寒，或頭上瘡生，或命難，梵行難，覆頭而走，無犯。又無犯者，最初未制

戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——僧祇律云，不得覆頭行入白衣家，若大寒雨雪患頭風，得覆半頭一耳。見第七戒

律攝云，不覆頭者，不以衣物覆頭，如新嫁女。

○第八覆頭白衣舍坐戒

△立戒相

不得覆頭入白衣舍坐，式叉迦羅尼。

釋曰：此戒緣起處，緣起人，居士譏嫌等，其中所犯，不

犯，並餘四衆，悉皆同前，此是異坐威儀。又比丘不得覆頭，覆頭是白衣法，若頭冷痛，聽以毳，若劫貝，作帽。會詳——僧祇律云，若風寒雨時，若病，若頭患風，不得全覆，當覆半令一耳現，若見長老比丘時，當挽却。若在屏處私房覆頭，無罪。見第十八戒毳者，謂鳥獸的細毛。劫貝者，即木縣也。毳及劫貝皆可織布作帽。

○第九跳行白衣舍戒

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時六群比丘，跳行入白衣舍，諸居士見，皆譏嫌言，跳行入白衣舍，似如鳥雀。諸比丘聞，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

不得跳行入白衣舍，式叉迦羅尼。

釋曰：律云，白衣舍者，村落也。跳行者，雙腳跳行也。

定罪——是中犯者，若比丘，故作跳行入白衣舍，犯應懺

突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼突吉羅，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或時有如是病，若爲人所打，若有賊來，若有惡獸，若有棘刺，或渡渠，或渡坑塹，或渡泥，跳過者無犯。又無犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——五百問事云，昔有一優婆塞，請一比丘，欲與作一領好衣，比丘卽隨去，中道有一小水，比丘便躑渡。此優婆塞便嫌心念，我謂是好比丘，欲與一領好衣，而更跳

躑溝坑，我歸當與半領衣。此是無著人，知其人念，前行見水，復故躑過。賢者復念，我歸當與一張麁（音粗）氀。前行見水復過。賢者復念，我歸當與一頓食。無著復知其念，前行見水，便舉衣涉渡。賢者問比丘，何以不躑水渡。比丘言，卿前與一領衣已，一躑過水，正得半領，復一躑正得一張麁（音粗）氀，復一躑正得一頓食，我今所不躑者，恐復失食。賢者乃知是得道人，便向懺悔，將歸大供養。以此驗之，知比丘不得躑過坑水。

○第十跳行白衣舍坐戒

△立戒相

不得跳行入白衣舍坐，式叉迦羅尼。

釋曰：此戒緣起處，緣起人，居士譏嫌等，其中所犯，不犯，並餘四衆，悉皆同前，此異坐威儀也。

會詳——僧祇律云，若泥水時，不得先下腳指後下腳跟，當先下腳跟後下腳指，若腳心有瘡當側腳行，作蔽瘡物繫之，先下腳跟後下腳指，若放恣諸根，不學平腳行者，越學法。見第九戒

○第十一蹲坐白衣舍戒

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時有居士請衆僧欲設飲食，晨朝往白時到，諸比丘著衣持鉢，詣居士家，就座而坐，六群比丘蹲坐，此座比丘以手觸之，即倒露形體。諸居士見之譏嫌言，不知慚愧，似如裸形婆羅門。諸比丘聞，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

PDG

△立戒相

不得白衣舍內蹲坐，式叉迦羅尼。

釋曰： 律云，「蹲坐者，若在地，若在牀上，尻不至地也。」尻音考，尻是脊骨的末端，謂雙腳蹈地，兩膝並豎，屁股不挨座位。

定罪——是中犯者，若比丘，故作蹲坐在白衣舍內者，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼突吉羅，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或時有如是病，或尻邊生瘡，若有所與，若禮，若懺悔，若受教誡，無犯。又無犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——僧祇律云，不得抱膝坐，抱膝者，手抱，衣抱。見第二十戒 又云，不得交腳坐，交腳者，髀著髀上，謂大腿著大腿上 膝著膝上，膊腸著腳脛上，即小腿肚放在小腿上 腳著腳趺上，謂腳放在腳背上 若病得交腳坐無罪。見二十一戒

○第十二叉腰入白衣舍戒

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時六群比丘，手叉腰行入白衣舍。諸居士見，皆譏嫌言，如似新婚娶得志驕奢。諸比丘聞，往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

不得叉腰行入白衣舍，式叉迦羅尼。

釋曰：律云，叉腰者，以手叉腰匡肘也。或一手叉，或兩手叉

定罪——是中犯者，若比丘，故作叉腰行入白衣舍，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突吉羅。

兼制——比丘尼突吉羅，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或時有如是病，脇下生瘡，若僧伽藍內，若村外，若作時，若在道行，無犯。又無犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——僧祇律云，若腰脊痛，若風腫者，得叉腰無罪，若癰瘡癬以藥塗上，畏污衣故，叉腰無罪。見第十戒

○第十三叉腰白衣舍坐戒

△立戒相

不得叉腰入白衣舍坐，式叉迦羅尼。

釋曰：此戒緣起處，緣起人，居士譏嫌等，其中所犯，不犯，並餘四衆，悉皆同前，此戒是坐威儀。律云，「手叉腰匡肘白衣舍坐，妨比坐故。」縱無比坐，而獨受請者，更要嚴肅威儀，維護僧人形象。

會詳——僧祇律云，若精舍中食上，和上、阿闍梨、長老

比丘前，不得叉腰坐。若老病，若風動腰痛，叉腰無罪。若癱瘓、瘡癬，以藥塗之，畏污衣故，叉腰無罪，若見上座來應下。若放恣諸根，叉腰坐家內者，越學法。見第二十二戒

○第十四搖身入白衣舍戒

△緣起

佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。時六群比丘，搖身行入白衣舍，諸居士見，皆譏嫌言，如似國王、大臣。諸比丘聞，

往白世尊。世尊呵責六群比丘已，與比丘結戒，欲說戒者，當如是說。

△立戒相

不得搖身行入白衣舍，式叉迦羅尼。

釋曰：律云，「白衣舍者，村落也。搖身者，左右戾身趨行。」戾音利，戾身，斜曲也，字從犬出户，而身曲戾也。行而張足曰趨，(趨音區)釋名云，疾行曰趨，疾趨曰走。

定罪——是中犯者，若比丘，故作搖身行入白衣舍，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。若不故作，犯突

吉羅。

兼制——比丘尼突吉羅，式叉摩那，沙彌，沙彌尼，突吉羅，是爲犯。

開緣——不犯者，或時有如是病，或時爲人所打迴戾身避杖，或惡象來，或被賊，或獅子惡獸所觸，或逢擔棘刺人，如是事戾身避，或渡坑渠泥水處，於中搖身過，或時著衣迴身，看衣齊整否，無犯。又無犯者，最初未制戒，癡狂心亂，痛惱所纏。

會詳——僧祇律云，若老病身振，風雨寒雪，振搖無罪，若放恣諸根，搖身入家內者，越學法。見第十一戒

律攝云，凡是行步，非大相者，皆應遠離。不搖身者，如衒女色，搖身而行。

○第十五搖身白衣舍坐戒

△立戒相

不得搖身行入白衣舍坐，式叉迦羅尼。

釋曰：此戒緣起處，緣起人，居士譏嫌等，其中所犯，不犯，並餘四衆，悉皆同前，此戒是坐威儀也。